

**DELHI UNIVERSITY
LIBRARY**

DELHI UNIVERSITY LIBRARY

Cl. No. $\Delta 73x F N K$ 160 N3

Ac. No. 164770 Date of release for loan 3.12.54

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 05 nP. will be charged for each day the book is kept overtime.

--	--	--	--

حسابہ جبری شدہ
سلسلہ تصوف نمبر ۷۳
المحرر و ترجمہ کتاب

مرصاد العباد

من المبدأ الى المعاد

مؤلفہ
جناب فقہ و اولیاء زبدة الاصفا حضرت نجم الدین گبرنی
رحمۃ اللہ علیہ
جوشہ پوری میں تصنیف ہوئی

جے
ملک فضل الدین ملک چمن الدین ملک تاج الدین گلےائی
تاجران کتب قوی
منزل نقشبندیہ بازار کشمیری
کوچہ گلے زبیاں

ہلاوی
نے بصرف رکشیہ با محاورہ اردو ترجمہ کر کے

نولکشیہ میں لکھ کر مرکب لکھی میں نے بحرف و خط

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ترجمہ کی اہم اور مفید مثال دیکھنا اور کتاب کا جواب

اُردو ترجمہ کتاب مقاصد الساکین

یہ کتاب جو طالب علم کے لیے مفید رہنما ہے حضرت خواجہ ضیاء اللہ علیہ الرحمۃ نقشبندی کی تصنیف لطیف ہے۔ جو اس کا ایک اہم اہل خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی تابعداری سے ہے۔ یہ کتاب باری باری میں خوب دیکھ کر پیرائے میں بعبارت منقش ہوئی ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کو جناب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد صاحب تیرہوی نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ ہر وقت اپنے سالار میں رکھتے تھے۔ بلکہ یہاں کتاب کو اس کتاب کے محبت حق کو حضور علیہ الرحمۃ لائق کو ہر وقت خواب اپنے سینہ مبارک پر رکھ کر آرام و بہار کرتے تھے۔ جو نیا زمانہ کو حضور علیہ الرحمۃ کے سلسلہ میں دعائے ملایم ہے۔ اور یہ نعمت خطے نہایت تلاش و محنت سے ملی۔ لہذا فائدہ عام کے لئے عام فہم اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ قابل دیکھنا ہے۔ قیمت .. .. .

اُردو ترجمہ تحفہ قادریہ

اس اہم کتاب میں حضرت شاہ ابوالعالی رحمۃ اللہ علیہ لاہوری نے جو عاشق جناب سید عبد اللہ قادری جیلانی کے ہیں۔ جناب شاہ پاک کے مناقب و رکائات کو نہایت معتبر روایات و عجیب و غریب دیکھ کر اور پراثر طریق سے قلمبند فرمایا جو اور ترجمہ روایات میں جناب علیہ الرحمۃ نے اپنے سچے عشق اور بیانی کا نہایت بڑھ وادعا میں ثبوت پایا جس کے مطالعہ کو انسان پر فوری اثر نمودار ہوتا ہے۔ اس کتاب کو طالبان ہوا کی خاطر عام فہم اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ قیمت .. .. .

نثری تحفہ العاشقین تحفہ العارفین

یہ دونوں کتابیں سب سے بہت سزاوارتہ مقبول اور گاہ احمد حضرت شاہ عبدالصمد دہلوی نقشبندی مجددی کی تصنیف لطیف ہیں۔ ہے۔ اور وہ زبان میں سراپا برکت و درجہ ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت مصنف کو ان کتب کی تصنیف کیلئے خواب میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور یہی وجہ ان کو مقبول عام اور فائدہ مند بننے کی ہے۔ یہ دونوں کتابیں نہایت خوشخط و چمکدار ہیں۔ قیمت .. .. .

اُردو ترجمہ چیل حدیث

یہ کتاب چیل حدیث مطبوعہ مصر کا اردو ترجمہ مولف علیہ الرحمۃ نے ہر ایک حدیث کا نہایت مناجات کو ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہر گان نظام و احباب کما جناب سالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے کیا ہے کہ پڑھ کر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا یہ کہنا غلط نہ ہو تو ہم جملہ کتابیں لینے کے ذریعہ ہیں۔ دل و دماغوں کے لئے تو گویا کسیر ہے۔ قیمت .. .. .

اُردو ترجمہ مجمع الاسرار

جناب حضرت پیر بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ فاس میں طریقہ قادریہ کے اذکار اور اوراد کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نہایت اعلیٰ درجہ کے سفید کاغذ پر خوشخط و چمکدار ہے۔ قیمت .. .. .

اُردو ترجمہ رسالہ نقشبندیہ

اس رسالہ پر نقشبندیہ طریقہ کے ذکر اور وظائف قلبی اور راقیہ وغیرہ کا بیان ہوا اور اس کے ساتھ طریق مراقبہ بھی بتایا گیا جو اول کا نقشہ ہر ایک لطیف و تمام دکھایا گیا ہے۔ قیمت .. .. .

فہرست مضامین کتاب مرقا والجناب

صفحہ	مضمون
۱	حمد و ثناء .. .. .
	فہرست ابواب و فصل
	باب اول
۲	وہیبا چہ
۷	اس کتاب میں صاحب طریقت کے بیان کا کیا فائدہ ہے۔ اور سلوک بیان لکھنا چاہیے
۱۷	فصل ۱۔ اس کتاب کے بنانے اور تصدیق اس زبان میں بنانے کا کیا سبب ہے ؟
۱۹	فصل ۲۔ یہ کتاب کس طریق پر لکھی گئی ہے
	باب دوم
	مہد اور مہوجات
۲۴	فصل ۱۔ ارواح کی فطرت اور مراتب اور ان کی معرفت
۳۱	فصل ۲۔ ملکوتات کی شرح اور ان کے مدارج
۳۷	فصل ۳۔ مختلف عوالم کے ظہور
۴۶	فصل ۴۔ قلب انسانی کی پیدائش ملک و ملکوت سے پہلے ہونے کے متعلق
۵۸	فصل ۵۔ روح اور قالب کا ابتدائی تعلق
	باب سوم
	معاش خلق
۶۹	فصل ۱۔ تعلق قالب کی وجہ سے انسانی روح کے حجاب اور اس کی آفات
۷۵	فصل ۲۔ روح اور قالب کا باہمی تعلق اور اس کے کمال صحت اور فوائد
۸۷	فصل ۳۔ انسانی پرورش میں انبیاء علیہم السلام کی ضرورت
۹۰	فصل ۴۔ گزشتہ ادیان کی منسوخی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا
۱۰۷	فصل ۵۔ قانون شریعت کے مطابق انسانی قالب کی تربیت
۱۲۴	فصل ۶۔ نفس انسانی کا تزکیہ اور اس کی معرفت
۱۳۲	فصل ۷۔ قانون طریقت کے موافق دل کا تصفیہ اور اس کی معرفت
۱۳۴	فصل ۸۔ قانون حقیقت کے مطابق روح کو چلا دینا اور اس کی پہچان
۱۴۵	فصل ۹۔ تربیت انسانی اور اس سلوک میں شیخ کی ضرورت

صفحہ	مضمون
۱۵۲	فصل ۱۰۔ مقام شیخ اور اس کی شرائط و اوصاف .. .. .
۱۶۱	فصل ۱۱۔ سریدہ ہونے کے شرائط و اوصاف و آداب .. .. .
۱۷۳	فصل ۱۲۔ ذکر کی ضرورت اور خصوصاً لا الہ الا اللہ کے ذکر کی خصوصیت .. .. .
۱۷۵	فصل ۱۳۔ ذکر کرنے کی کیفیت اس کی شرائط اور اس کے آداب .. .. .
۱۷۸	فصل ۱۴۔ مرید کو شیخ سے تلقین ذکر کی ضرورت اور اس کی خاصیت .. .. .
۱۸۲	فصل ۱۵۔ خلوت کی ضرورت اور اس کے شرائط .. .. .
۱۸۷	فصل ۱۶۔ نیبی واقعات اور خواب کا باہمی فرق .. .. .
۱۹۴	فصل ۱۷۔ انوار کے مشاہدے اور ان کے مراتب .. .. .
۲۰۲	فصل ۱۸۔ مکاشفات اور اس کے اقسام .. .. .
۲۰۷	فصل ۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی تجلیات .. .. .
۲۱۷	فصل ۲۰۔ بے اتصال و انفصال حضرت خداوندی کا حصول .. .. .
باب چہارم	
نیک بختوں اور بد بختوں کی مدحوں کی جائے بازگشت	
۲۲۴	فصل ۱۔ ظالم کے نفس کی جائے بازگشت .. .. .
۲۳۶	فصل ۲۔ نفس مقتصد یعنی ملہم کی جائے بازگشت .. .. .
۲۶۳	فصل ۳۔ نفس باقی یعنی نفس مطمئنہ کی جائے بازگشت .. .. .
۲۵۶	فصل ۴۔ بد بختوں کے نفس کے انجام۔ جسے نفس آمار کہتے ہیں .. .. .
باب پنجم	
مختلف گروہوں کے سلوک کے بیان میں	
۲۷۱	فصل ۱۔ بادشاہوں اور صاحب فرمانوں کے سلوک .. .. .
۲۷۶	فصل ۲۔ بادشاہوں کے مال۔ ان کے اوصاف اور رعایا کے ساتھ ان کی شفقت .. .. .
۲۸۰	فصل ۳۔ وزیروں۔ نوادوں اور عشیوں کے سلوک .. .. .
۳۲۰	فصل ۴۔ مفتیوں۔ ڈاکروں اور قاضیوں کے سلوک .. .. .
۳۳۵	فصل ۵۔ دولتمند اور صاحب سلوک .. .. .
۳۴۱	فصل ۶۔ اہل تجارت کے سلوک .. .. .
۳۴۴	فصل ۷۔ ریاستیوں۔ دہقانوں اور زارعوں کے سلوک .. .. .
۳۵۳	فصل ۸۔ اہل عرفہ اور اہل صنعت کے سلوک .. .. .
تمام شد	

اردو تہذیب و ثقافت

مرصدا والعباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بے حد حمد اور بے محدود ثناء اس بادشاہ کے لئے ہے۔ کہ جس کی بخشش کا نتیجہ یہ مادی
موجودات ہے اور جس کی حمد و ثناء موجودات کا ہر وجود کر رہا ہے وَاِنَّ سُبْحَانَكَ اِلٰهَ الْجَبَرُوتِ
(موجودات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تحمید و تہنیت نہ کہتی ہو) وہ ایسا خالق ہے۔ کہ جس
نے اپنی عجیب فطرۃ اور صانع حکمت سے محض اپنے فضل و کرم کے قلم سے نفوس کے نقوش کو عدم کے
صحیفہ سے وجود کے صفحہ پر بنایا اور معرفت کے آب حیات کو انسانی خلقت کی صفات کی ظلمات
میں کھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي الْفَسْكِ اَفْلا تَبْصُرْنَ ۙ (خود تمہارے
نفوس میں موجود ہے کیا تم اسے نہیں دیکھتے) اور پھر طلب کے جنگل کے پیاسوں کے لئے
جو قنعدوں کی طرح ہیں سکندر کی طرح صدق قدم سے صفات بشری کی راہ کو طے کرنا آسان
فرمایا۔ اور بے بہا عنایتوں سے جو حضرات صفت والوں کو جو انش محنت کے جلے ہوئے
ہیں معرفت کے آب حیات کے چشمے پر پہنچایا ۛ

انشاء تعالیٰ بلائہ فرماتے ہیں اومن کان میتاً فاھینناک وجعلنا لہ نورا عیشی
 یتہ فی الناس وہ شخص جو کفر، جہل اور گمراہی کے سبب مردہ تھا اسے ہم نے علم اسلام اور ہدایت
 سے زندہ کیا۔ اور ہم نے اسے نورا دیا تاکہ وہ اس نور کے ذریعہ لوگوں میں چل پھر سکے بہت سے
 درود اور بے شمار آفرین سائے انبیاء علیہم السلام کی اور ارج پاک اور جان بے الاثن پر ہو۔ جو
 جو ان فردی کے عنصر اور نبوت کے منتظر تھے جو حقیقت کے رستوں پر چلنے والے اور شریعت کے
 مسکوں کے مقتدا تھے کہ اذلتک الذین اتینہم الکتاب والحکد والنبوت۔

اسی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب حکمت اور توحف عنایت کی خصوصاً انبیاء کی منہ کے سطر اور اولیاء کے قافلوں کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل، اصحاب، ازواج و اولاد اور خلفائے راشدین اور مرتدین اور آنحضرت کے تمام اصحاب پر بہت بہت سلام ہو چاہے ہر امت میں میرے بھائیو! اور تم کو اس میں میرے دو گارو! اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ناسوتی صفات سے خالی ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ اور لاہوتی صفات کی تجھے مرحمت فرمائے۔ سو کہ تمام موجودات اور مخلوقات کا خلاصہ و مقصود انسان کا وجود ہے اور جو چیز موجود ہے وہ دونوں عالم سے انسانی وجود کی تبعیت میں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو سب کچھ انسانی وجود ہی ہے۔

پناہ بندی و پستی توئی
ہمہ نیستند آنچہ ہستی توئی

اور انسان کے وجود سے مراد حضرت خداوند کی ذات و صفات کی معرفت مراد ہے صبیحہ کا داد و ملیہ السلام نے پوچھا تھا "یا رب لماذا خلقت الخلق" اے پروردگار! تو نے خلقت کو کیوں پیدا کیا؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا "لَکُنْتُ کَفَرًا خَفِیًّا فَاجَبْتَ اَنْ اُحَوِّفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ کَحَرْفٍ" میں ایک مخفی خداداد تھا اور میں جاہلت تھا کہ میں بھانا جادوں سو میں نے ضلالت کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے بھانیں اور معلوم کریں تحقیقی معرفت انسان کے سوا اور کسی کے لئے منہ نہیں۔ کیونکہ عبادت میں فرشتے اور جن بھی انسان کے ساتھ شریک تھے لیکن معرفت کی امانت کا بوجھ اٹھانے میں ہی سب سے ممتاز رہا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں "ان اعرضنا الکامات علی السننات ولا حرض والجمال فابین ان یجملها واشفقن هنما وحملها الا انسان" (دیشک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے پیش کیا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، یہاں آسمان سے مراد اہل آسمان یعنی فرشتے اور زمین سے مراد اہل زمین یعنی حیوانات جن اور شیطان۔ اور پہاڑ سے مراد اہل پہاڑ یعنی وحشی پرند تھے۔ جن میں سے کوئی بھی امانت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکا مگر انسان نے اٹھا لیا۔ اس واسطے کہ سب کی پیدائش انسانی نفس سے تھی کیونکہ انسانی وجود اللہ تعالیٰ کا جلالِ آئینہ تھا۔ اور تمام الہی صفات کا مظہر تھا۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں "اقام الله خلق آدم علی صورته"۔ (دیشک اللہ تعالیٰ

نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا اور انسانی نفس کا خلاصہ آئینہ ہے اور دونوں جہان اس آئینے کا غلاف ہیں۔ اور حضرت الوہیت کی جلالی اور جالی صفات کا ظہور اسی آئینے سے ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ مستقر حصہ ایامندنا فی الکفاح فی القسم (مستقر یہی ہم اپنی قدرت انہیں آسمان کے کناروں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے) شیخ رضی اللہ عنہ بھی اس بابے میں فرماتے ہیں

رباعی

مقصود وجود اناں و جان آئینہ است   منظور نظر ہر دو جہان آئینہ است
دل آئینہ جمال شاہنشاہی است   دین ہر دو جہان غلاف آئینہ است
چونکہ انسانی نفس آئینہ بننے کے لائق ہے۔ اس لئے اس کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ اور تمام صفات کے ظہور کا اپنے آپ میں شاہدہ کر سکے۔ اور اپنے نفس کو پہچان سکے۔ کہ وہ کس واسطے پیدا کیا ہے۔ جب اسے من عرف نفسه فقد عرف ربه (جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچانا) کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کون ہے اور کس عہد کی فوج سے اسے کرامت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے چنانچہ مولف کتاب کہتا ہے

اے نسخہ نامہ الہی کہ توئی   دے آئینہ جمال شاہی کہ توئی
بیرون ز تو نیست ہر چه عالم است   در خود طلب ہر آنچه خواہی کہ توئی

لیکن انسانی نفس کو صفات آئینے کے کمال مرتبہ تک پہنچنے کے لئے بہت سے خطرناک اور ہلکے مقام طے کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ بات سوائے شریعت۔ طریقت اور حقیقت کی سیدھی راہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تدریج حاصل ہوتی ہے جیسا کہ لوہے کو جب کان سے نکالتے ہیں۔ تو اس کو طرح طرح کی پکاوٹیں دیتے ہیں۔ کبھی آگ میں ڈالتے ہیں۔ اور کبھی پانی میں بھاتے ہیں۔ تب کہیں آئینہ بنتا ہے۔ اسی طرح انسانی وجود بھی شریع میں لوہے کی کان کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے: "التاس معادات کمعادات الذہب والفضۃ" (انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح کانیں ہیں)۔ اس لوہے کو انسانی وجود کی کان سے بڑی عمدہ تدبیروں سے نکالنا چاہیے۔ اور تربیت سے اسے آئینہ ہونے کے مرتبہ تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ کام آہستہ آہستہ ہوتا

ہے۔

ان القنات التي شاهدت سرقتهما

تنحو وتنبهت. انبوجا فانبوجا

(نیز وہ جسے تو اپنے پاس کھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ نالی نالی کر کے پیدا ہوا اور

اس کی نشوونما ہوئی) *
 ۱۔ ۲۔
 ۳۔ پس اس کتاب میں راہِ دین کے سلوک عالمِ یقین اور تربیبِ نفسِ انسانی کے وصول اور صفاتِ ربانی کی معرفت کا بیان ہے۔ جو پانچ بابوں اور چالیس فصلوں پر مشتمل ہے *
 ۴۔

فہرست ابواب و فصل

باب اول

دیباچہ

فصل ۱۔ اس کتاب میں صاحبِ طریقت کے بیان کا کیا فائدہ ہے اور سلوک کا بیان کیا چیز ہے !

فصل ۲۔ اس کتاب کے بنانے اور خصوصاً فارسی زبان میں بنانے کا کیا سبب ہے ؟

فصل ۳۔ یہ کتاب کس طریق پر لکھی گئی ہے ؟

باب دوم

بمدار موجودات کے بیان میں

فصل ۱۔ ارواح کی فطرت اور مراتب اور ان کی معرفت کے بیان میں *

فصل ۲۔ ملکوتات کی شرح اور ان کے مدارج کے بیان میں *

فصل ۳۔ مختلف عوالم کے ظہور کے بیان میں *

فصل ۴۔ قالبِ انسانی کی پیدائش ملک و ملکوت سے پہلے ہونے کے بیان میں *

فصل ۵۔ رُوح اور قالب کا ابتدائی تعلق *

باب سوم

معاشِ خلق کے بیان میں

فصل ۱۔ تعلقِ قالب کی وجہ سے انسانی رُوح کے حجاب اور اسکی آفات کے بیان میں *

- فصل ۲۔ رُوح اور قالب کا باہمی تعلق اور اس کی کمال صحت اور فواید کے بیان میں +
- فصل ۳۔ انسانی پرورش میں انبیاء علیہم السلام کی ضرورت کے بیان میں +
- فصل ۴۔ گذشتہ دینوں کے منسوخ ہونے اور حضرت محمد پر نبوت کے ختم ہونیکے بیان میں +
- فصل ۵۔ قانونِ شریعت کے موافق انسانی قالب کی تربیت کے بیان میں +
- فصل ۶۔ نفسِ انسانی کے تزکیہ اور اس کی معرفت کے بیان میں +
- فصل ۷۔ قانونِ طریقت کے موافق دِل کا تصفیہ اور اس کی معرفت +
- فصل ۸۔ حقیقت کے قانون کے مطابق رُوح کو جلا دینا اور اس کی پہچان +
- فصل ۹۔ تربیتِ انسانی اور راہِ سلوک میں شیخ کی ضرورت +
- فصل ۱۰۔ مقامِ شیخ اور اس کی شرائط اور اوصاف کے بیان میں +
- فصل ۱۱۔ مرید ہونے کی شرائط و صفات اور آداب کے بیان میں +
- فصل ۱۲۔ ذکر کی ضرورت اور خصوصاً لا الہ الا اللہ کے ذکر کی خصوصیت +
- فصل ۱۳۔ ذکر کرنے کی کیفیت۔ اس کی شرائط اور اُس کے آداب کے بیان میں +
- فصل ۱۴۔ مرید کو شیخ سے تلقین ذکر کی ضرورت اور اُس کی خاصیت کے بیان میں +
- فصل ۱۵۔ خلوت کی ضرورت اور اس کی شرائط کے بیان میں +
- فصل ۱۶۔ غیبی واقعات اور خواب اور واقع کے باہمی فرق کے بیان میں +
- فصل ۱۷۔ الوار کے مشاہدہ اور ان کے مراتب کے بیان میں +
- فصل ۱۸۔ مکاشفات اور اس کے اقسام میں +
- فصل ۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی تجلیات کے بیان میں +
- فصل ۲۰۔ بے اتصال و انفصال حضرت خداوندی کا وصول +

باب چہارم

- نیک نیتوں اور بد نیتوں کی رُوحوں کی جائے بازگشت کے بیان میں
- فصل ۱۔ ظالم کے نفس کی جائے بازگشت کے بیان میں +
- فصل ۲۔ نفسِ مقتصد یعنی مسلم کی جائے بازگشت +
- فصل ۳۔ نفسِ سابق یعنی نفسِ مطمئنہ کی جائے بازگشت کے بیان میں +
- فصل ۴۔ بد نیتوں کے نفس کے انجام کے بیان میں۔ جسے نفسِ آمارہ بھی کہتے ہیں +

باب پنجم مختلف گروہوں کے سلوک کے بیان میں

- فصل ۱۔ بادشاہوں اور صاحب فرمان کے سلوک کے بیان میں +
 فصل ۲۔ بادشاہوں کے حال اور ان کے اوصاف اور رعایا کے ساتھ انکی شفقت کے بیان میں +
 فصل ۳۔ وزیروں، بنشیوں اور نوابوں کے سلوک کے بیان میں +
 فصل ۴۔ عیقہوں، ڈاکروں اور قاضیوں کے سلوک کے بیان میں +
 فصل ۵۔ دولتمندوں اور صاحب سلوک کے بیان میں +
 فصل ۶۔ ریاستیوں، ہتھکانوں اور مزارعوں کے سلوک کے بیان میں +
 فصل ۷۔ اہل تجارت کے سلوک کے بیان میں +
 فصل ۸۔ اہل چھڑ اور اہل صنعت کے سلوک کے بیان میں +
-

باب اول

و در بیان ویاجہ

{ یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وکنتم ازواجاً ثلاثہ“ سے تہر کا تین فصلوں پر ختم ہے }

فصل اول

{ اس کتاب میں صاحب طریقت کے بیان کا کیا فائدہ ہے۔ اور سلوک کا بیان کیا چیز ہے ! }
اللہ تعالیٰ جلّ جلالہ فرماتے ہیں۔ **وَفَاتِمَا كَيْسَرًا ۖ وَ بِلِسَانِكَ لَيْسَتَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تَنْتَوَّرُ بِهِ قَوْمًا لَّكَ اَسْوَءُ سَوَءٍ اَسَاسًا** اس کے نہیں۔ کہ ہم نے قرآن مجید کو تیری زبان میں آسان کر دیا۔ تاکہ تو پرہیزگاروں کو اس کے ذریعے خوش خبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو خوف دلانے اور غیر خدا سے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”کلمۃ الحکمتہ ضالۃ“ ”حکمت کے کلمات گمراہ نہیں“ نیز فاضل ہو کہ حقیقت کی باتوں اور راہ طریقت کے سلوک کے بیان سے صادق مریدوں اور محقق طالبوں کے باطن میں طلب اور شوق پیدا ہوتے ہیں۔ اور صدیقیوں کے دل میں محبت کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے۔ خاص کر اس وقت جبکہ یہ محقق کاملوں اور صادق عاشقوں کی نظر کے منشاء سے ظاہر ہوں۔ **کرباعی**

آنرا کہ دل از عشق بر آتش باشد ہر قصہ کہ گوید ہمہ دلکش باشد
تو قصہ عاشقان ہمہ کمشنوی بشنو بشنو کہ قصہ شاں خوشن باشد

اور نیز ان بے خبروں کو اس حدیث سے انتباہ حاصل ہوتا ہے جن کو یہ معلوم نہیں کہ اس سعادت کا ثقل کس چابی سے کھل سکتا ہے *

حدیث۔ ”وَلِلَّذِينَ تَحْسَنُ قِبَلَ الْعَيْنِ احْيَانًا“ بسا اوقات سننے سے ہی

بغیر دیکھے عشق پیدا ہو جاتا ہے *

ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے یہ کہا۔ کہ **اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا** ”ربے شک ہم نے مناد کو یہ کہتے سنا۔ جو لوگوں کو ایمان کی

طرف بلارہا تھا۔ دیر نہ دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا قرآن شریف پس اس
سنادی کو ہم نے قبول کیا۔ اور ایمان لائے اس حدیث کی دولت کا نون سنی سبکدہ ابتداء
میں ان کے دلوں میں ”السنۃ برکت کبہ“ کے خطاب کی دستکاری سے عشق کا بیج بویا
گیا۔ لیکن اس بیج کی تربیت کی توفیق کس صاحب دولت کے سپرد کی اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کیونکہ عشق کی جاودانی سلطنت بادشاہوں کو تو عطا نہیں ہو سکتی جیسا کہ
میں کہتا ہوں۔ رباعی

ملکِ طلبش بہرِ سیماں نہ ہند   منشورِ غمش بہرِ دلِ جان نہ ہند
درمانِ طلباں زرد و داغِ مراند   کیسِ دردِ بہ طلبانِ ہاں نہ ہند

اگرچہ اس حدیث کے سودا سے کوئی سر بھی خالی نہیں۔ رباعی
از درد تو کہ ہر خرقہ خالی نیت   از لطف تو ہر بیخبرے خالی نیت
ہر چند کہ در خلق جہاں می گزم   سودائے تو از بیخبرے خالی نیت
لیکن ہر خواہشمند کا ہاتھ اس دولت پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ ”لَيْسَ الْاَدْنَىٰ بِالْاَقْبَىٰ“
(دینِ خواہش سے ہاتھ نہیں آتا) +

میں عاجز اس بلے میں کہتا ہوں۔ رباعی

تا شد دلِ خستہ فتنہ روئے کسے   باریک ترم و تازہ موئے کسے
دستِ برکس نے ردِ موئے کسے   من خود کچھ کسم پہچ کسے کوئے کسے

سلوک کے بیان سے ایک اور غرض یہ ہے۔ کہ جھوٹے۔ غمہاں پرست۔ اور چوپایوں کی
سی صفت والوں پر جنہوں نے اپنی ساری ہمت چوپایوں اور حیوانوں کی خواہشات۔ لذات
اور شہوات پر صرف کر دی ہے۔ اور چوپایوں کی طرح اسی وقت کی عیش کو ہی غنیمت سمجھا
ہے۔ اور مردانِ خدا کے مشربوں کے ذوق اور مقبول کے مقامات کے شوق سے محروم
رہ گئے ہیں۔ اور دینی کمالات اور اہل یقین کے درجات سے نماز اور روزہ کی صورت
میں غافل ہو کر بے شمار آفات کی آلودگی پر قناعت کر لی ہے۔ دلیل ثابت ہو جائے۔ تاکہ
قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں۔ کہ ہم اس حدیث کی دولت سے محروم تھے۔ اور یہ کہیں کہ
”لو کنا نسهم اولعقل ما کنا فی اصحاب الشعیبہ“ (اگر ہم سننے یا غور کرتے تو آج
دوزخیوں کے ہمراہ دوزخ میں نہ ہوتے) +

جنید علیہ الرحمۃ سے لوگوں نے پوچھا۔ کہ مرید کو کلمات مشائخ اور ان کی حکایات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس سے مجاہدہ پر ثبات قومی اور عہد طلب کی تجدید ہوتی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا۔ کیا اس کی تائید کلام الہی سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ”وکلنا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت لہ فوادک وجاءک فی ہذہ الحق وموعظتہ و ذکرى للمتقین۔“ (جو چیزیں پیغمبروں کے احوال سے سناتا ہوں۔ اس واسطے سناتا ہوں کہ اس سے تیرا دل اطمینان حاصل کرے۔ اور تیرے یقین بڑھ جائے)۔ اور اس صورت میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب درست اور ٹھیک ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت اور ذکر ہے۔

نیز بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ ”کلمات المشائخ جنود اللہ فی ارضہ۔“ (یعنی مشائخ کی باتیں طالبوں کی مددگار ہیں۔ تاکہ جس عاجز کا کوئی عمل شیخ نہ ہو۔ اور شیطان چاہتا ہو کہ طلب ریاضات اور مجاہدات کے اثاب میں کسی شبہ یا بدعت میں ڈال کر اس کی رہنمائی کرے۔ تو اسے مناسب ہے کہ کلمات مشائخ سے مدد لے۔ اور اپنی دریافت کی نقدی کو ان کے ثنائی بیان کی گھسوٹی پر پرکھے۔ تاکہ شیطانی وسوسوں اور نفسانی خطرات سے بچ جائے۔ اور سیدھی راہ اور دین کی راہ پر قائم ہو جائے۔ کیونکہ اس راہ میں انسانوں کے شیطان اور جن بہت ہیں جو بے باہمی اور بغیر مدد کے چلتے والوں کو جلدی ہی ہلاکت کی راہیں لادیتے ہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ”و کہ مثلھا فانھا ذی یصفی۔“ (اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے توجہ دیا ہو کر چلا آتا ہے۔ تو وہ تجھے نیچے سے آواز دیتی ہیں)۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں۔ کہ مرید کو ہر روز حسب فرصت اس حدیث کو سننا یا کہنا چاہیے اور بزرگوں نے کہا ہے۔ ”من احب شیئاً اکثر ذکرہ۔“ (جو شخص جس چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اکثر اسی کا ہی ذکر کرتا ہے)۔ انہیں غذات کے بموجب راہ طریقت کے بعض سالکوں اور عالم حقیقت کے بعض راہ گیاروں نے جو اس دولت سے صاحب نصاب تھے۔ انہیں اس راہ میں راہ راست پر تھے۔ ”ان کل شیئ زکوۃ۔“ (ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی) کے بموجب اور ”اول کل ذی حق حقہ۔“ (ہر ایک ذی حق کو اس کا حق ملے) کے مطابق اپنے اوپر واجب سمجھ کر حق مستحق کو دیا۔ اور معرفت کے آب حیات کے چشمہ سے بادیہ طلب کے پیاسوں کو شربت پلایا تاکہ ان کا درد طالبوں کی پیاس اور شوق کو اور زیادہ کر لے۔

من چوں دیگر غم تو چوں آب خورم ہر چند ہے بیش غم تشنہ ترم

فصل ۲

۱۔ اس کتاب کے بنانے اور خصوصاً فارسی زبان میں بنانے کا کیا مقصد ہے؟

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے ”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم“۔ ہم ہر ایک رسول کو اُس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ تاکہ ادا اور دوا ہو اور وہ بیان کرے۔ تو وہ سمجھ جائیں۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”تکلموا للناس علی قدر عقولہم“۔ (ترجمہ) لوگوں سے اُن کی عقلوں کے موافق بات کرو۔

واضح رہے۔ کہ اگرچہ طریقت میں بہت بڑی مخیر اور مختصر ہر دو قسم کی کتابیں ہیں۔ اور ان میں بہت سے معانی اور حقائق مندرج ہیں لیکن وہ زیادہ تر عربی میں ہیں۔ اور فارسی دانوں کو ان سے عیب نشاء فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ رُباعی

باید فوادِ قلم کہن باید گفت
با دوزبانِ او سخن باید گفت
لا تغفل واخل محنِ جزیریں ہو
چوں با عجبی کن و کن باید گفت

بہت سے سچے طالب اور صادق مرید مجھ ضعیف با قلت بضاعت اور عیام شیطاعت سے اس بُلت کے خواستگار تھے۔ کہ ان کے لئے فارسی زبان میں کوئی مجموعہ تیار کروں۔ اگرچہ اس سے پیشتر ہر گروہ کی استعداد اور الناس کے مطابق لکھے گئے تھے۔ لیکن یہ کچھ اس قسم کا مجموعہ چاہتے تھے جو جمع میں تو مختصر ہو لیکن معنوں میں زیادہ ہو۔ اور یہ کہ پیدائش کی ابتداء اور انتہا۔ سلوک کی ابتدا۔ سیر کی انتہاء۔ مقصد مقصود و عاشق اور معشوق کی خبر دے۔ جامِ ہماں نہا می ہو۔ اور آئینہ جمال نہا می۔ ناگھن بہتدی کو بھی فائدہ دے اور کامل منتق بھی اس سے مستفید ہو سکے لیکن جب تک میں عراق و خراسان میں نہ خواہ سقر میں خواہ میم ہوئے کی حالت میں۔ مجھے بسببِ قلم قسم کی صحبتوں اور کاوٹوں کے مزاحمت اور فرصت نہ ملی۔ کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ کیونکہ ہر روز نئی قسم کا فساد برپا ہوتا تھا۔ جو دل کے تفرقہ اور ضعیف کی پریشانی کا باعث ہوتا۔ گویا کہ خوفِ فتنہ اس ملک میں آباد تھا۔

خواہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ”الفتنة من لہبنا و انا لى المشرق مع هذا“۔ دشمن کی طرف پیغمبر خدا نے اشارہ کر کے فرمایا۔ کہ فتنہ یہاں سے برپا ہو رہا ہے۔ ہم نے قضائے آسمانی اور تقدیر ربانی کو تسلیم نہ کیا۔ اور ان فسادوں پر راضی تھے۔ اور نہ صبر اور تسلیم سے پیش آتے تھے۔ دین اسلام کی نصرت

کے شکر کو چھڑ کر کھا تھا۔ اور ”بعض الشرا یلقون من بعض“ بعض شرارتیں بعض شرارتوں سے آسان ہوتی ہیں۔ بنیں پڑتے تھے اور مسلمانانِ قسنت کا شکر بھی انہیں لاتے تھے یہاں تک کہ آخر کا اپنا تک ”ولقد کفرتم بعد ان عذابی لشدن ید“ اگر تم ناشکر گزاری کرو گے تو کیا اور کچھ میرا عذاب بہت ہونا ہے، کی سختی کے صدقات اس لاییت اور اہل لاییت کو پہنچے۔ اور فسق و فجور اور اور ظلم و تعدی کی شامت سے اس طریقہ کے مطابق ”واذا اردنا ان نصلحکم فصرنا“ امرنا متذقیہا ففسقوا ایہما الحق علیہما القول فذل منزاہا تامل میلا ”وجہیم کسی گناؤں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان سے قطع تعلق کرتے ہیں جس کے سبب وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان پر بات صادق آتی ہے۔ تو ہم اسے بالکل لیا میٹ کر دیتے ہیں، وہ ولایت اور اہل ولایت تمام مریاد ہو گئے۔ رباعی

القصد ہر آنچہ کرو گردوں رجفا حق باید گفت و بود و حق ما
۱۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج تالا جرم ننگہ در رنج و عنا

پانچ شہر ہجری میں تاتار کے کافی لشکر نے ضلالت سے برباد اور سو کرے اس ولایت پر غلبہ پایا۔ اور ان نینتوں نے فتنہ، فساد، لوٹ مار پکڑ دھکڑ ایسی شروع کی۔ اور کئی ایک شہروں کو جلا دیا۔ کہ کسی زمانے میں کفر اور اسلام کی ولایت میں ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ ہی کسی تاریخ کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے۔ ہاں جو کچھ فیضیہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے فتنوں کی بابت خبر دی ہے کہ ”کانتقوم الساعة حتی تقاتلوا الشراک صغارا کاعین لیس لوجہ ولفا کافون کان وجہم المجلال المظن“ وہی ان کا فرلعونوں نے کیا۔ ترجمہ حدیث۔ قیامت نہیں آئیگی جب تک کہ تم ترکوں کے ساتھ قتل و غزوی نہ کرو گے۔ ترک ایک ایسی قوم ہے جس کی آنکھیں چھوٹی۔ تنک پیٹی اند چہرے سرخ ہونگے۔ اور فرخ چہرہ اس طرح ہونگے جیسے ڈھل پر سے پڑا ہوا لیا گیا ہو۔ اور نیز فرمایا ”یکثر الھرج“ جب آجنا ب سے پوچھا گیا کہ ہرج کے کیا معنی۔ تو آنحضرت نے فرمایا ”قتل القتل“ یعنی قتل بہت ہوگا۔ حقیقت یہ وہی واقعہ ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے چھ سو سال پہلے فرمادیا۔ اس زمانے کی قتل اور غزوی کا اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ صرف ایک شہر سے میں جو مجھ غریب کی جنم جو ہم تھا سترہ زار آدمی قتل ہوئے۔ اور بہت قید کر لئے گئے۔ ان ملعونوں کا فتنہ و فساد تمام اہل اسلام پر اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو عیارت میں نہیں ساسکتا۔ اور اس واقعہ کی

۱۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۲۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۳۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۴۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۵۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۶۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۷۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۸۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۹۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

۱۰۔ شکرانہ بے منتش نے کرو دم بیج

شرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ خود زیادہ مشہور ہے۔ اگر عیاذاً باللہ اسلامی حیثیت غیرت بادشاہوں اور شاہنشاہوں کے دلوں میں جو شہزادہ ہوئی جن کے ذمے مسلمان اور مسلمانوں کی عایت ہے۔ کہ اکامیرا علی رعیتہ وہو مسئول عنہم (اپنی رعیت کا چرواہا ہوتا ہے اور وہ ان کی نسبت سوال کیا جائیگا)۔ یا اگر دین کی جویت اور حیثیت نے انکی جان کا دامن نہ پکڑا۔ تاکہ متفق ہو کر جمع ہوں سادہ "انصر و اخفا و ثقلا دجاہد و ایا ما المکد و انفسکد فی سبیل اللہ" (باہتیار اور بے ہتھیار دونوں حالتوں میں بیکل کھڑے ہو اگر۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے کوشش کرو کی تابعداری پیکر بہت ہوں اور اپنی جان و مال اس فساد کے مٹانے پر خرچ کریں۔ تو یا امید کی جاسکتی ہے کہ مسلمان کی بجاگی جڑے اٹھ جائیگی جس طرح اور اسلامی شہر مبراہ ہوئے ہیں۔ یہ جو باقی رہ گیا ہے یہ بھی برباد ہو جائیگا۔ اور جہان میں کفر پھیل جائیگا۔ رباعی

شاہانِ جہاں بجلی بشتا سید   تا بکہ بعینِ زوین دریا سید
اسلام ز دست رفت بس بخرید   بحرفت جہاں کفر و شاد خواہید

اب اس بات کا ڈر ہے۔ کہ جو نام اور رسم مسلمان کی روگئی ہے۔ وہ بھی ان سے منی مدعیوں کی شامت سے یہی مٹ مٹا جائے۔ کہ نام تک باقی نہ رہ جائے۔ اور "بد اسلام غریبا و سیعود غریبا" عربی للغریاء کی غریب کے پردوں کی طرف نہ کرے۔ "اللہم یتھنا عن نمنہ العاقلین مرتبنا لا توادنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یوحنا رینا لا تخملنا مالا طاقت لنا بہ و اعف عنا و اغفر لنا و امحنا انت مولنا ذا النصرنا علی القوم الکافرین"۔ ترجمہ ہمارے پروردگار! ہمیں غفلت کی نیند سے جگا۔ ہمارے بُرے اعمال کی بابت ہمیں ہلکا کر۔ اور ہم پر ایسے شخص کو حاکم نہ بنا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اور ایسی چیز ہم پر نہ رکھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں محاف کرے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مالک ہے۔ کافروں پر ہمیں فتح نصیب کر یا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر +

مختصر یہ کہ جب ان ملعونوں اور روناویوں کا غلبہ اور قہر شروع ہوا۔ تو میں تقریباً سال بھر عراق میں صبر کئے بیٹھا رہا۔ کہ شاید اس فتنہ و فساد کی سیاہ رات کے بعد اس انسان کی صبح نمودا ہو۔ اور سعادت کا خورشید طلوع کرے۔ میں ہر قسم کی تکلیفات اور مصیبات برداشت

کرتا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا۔ کہ بال بچوں اور عورتوں کا خیال چھوڑ دینا چاہیئے۔ اور دوستوں اور عزیزوں سے جدا ہو جانا چاہیئے۔ اور وطن کو چھوڑ جانا چاہیئے۔ لیکن انکے چھوڑنے کو نہ ہی جی چاہتا تھا اور نہ اپنے عیال و اطفال کو باہر لے جاسکتا تھا۔ آخر جب محنت اور سختی حد درجے کو پہنچ گئی اور جان تنگ آگئی۔ تو ”الضرورات تبہم الخطورات“ (ضرورتیں دلی خیالات کو ظاہر کرتی ہیں) پڑھا۔ اور اس فرمان کی پیروی کی۔ کہ ”یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اھتدایتکم“ (مسلمانو! تم اپنی خبر رکھو۔ جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی تمہیں گمراہ کرے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا)۔ تمام متعلقین کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ ومن یخلف ابداً فقد رتبہ“ (جس نے اپنی جان بچالی اس نے سینکڑوں پائے) کو غنیمت جانا۔ اور ”الغفار“ ”ما لا یطاق من سنن المرسلین“ (جس کے برواشت کرنے کی طاقت نہ ہو اس سے بھاگ جانا) رسولوں کا طریقہ ہے) کے طریقے کو اختیار کیا۔ اور عزیزوں کو مصیبت پہرہ کے ذریعے

بے بلا نازنین شمر د اور اچوں بلا دید در سپرد اور ا

تا بدانی کہ وقت بیچا بیچ ہیچس مرترا نباشد یہیچ

شہر ہمدان سے جہاں میں جا کرتا تھا۔ چند مذاکے پیاروں اور مددیشوں کو لیکر رات کے وقت باہر نکلا۔ لیکن ہم معرض خطر میں تھے۔ اریل کی اہلی۔ بعد میں خمیر ملی۔ کہ میرے چلے آنے کے بعد کافروں نے ہمدان غارت اور ہوا کر کے شہر ہمدان کا بجا صحرہ کر لیا ہے اور یہ کہ اہل شہر نے حتی الوسع کوشش کی۔ اور بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ اور بچوں اور عورتوں کی انہوں نے پھرتی کی۔ اور حراب و تباہ کیا۔ اور میرے متعلقین اور اعزہ و اقربا کو جو شہر سے میں رہتے تھے پہلے ہی شہید کر چکے تھے۔

بارید ببارغ مانگر گے در گلبن مانفا تدبر گے

انفد وانا الیہ راجعون۔ جب وطن مالوف سے امید بالکل منقطع ہو گئی۔ تو دین و دنیا کی بہتری اسی میں دیکھی۔ کہ اب کسی ایسے شہر میں مسکن بنانا چاہیئے۔ جہاں اہل سنت و جماعت رہتے ہوں۔ جو بدعت۔ حرص اور تعصب سے پاک ہو۔ جہاں امن و انصاف ہو۔ جہاں ذریعہ معاش آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ اور اس میں بادشاہ و میندار۔ دین پر مد۔ عالم۔ عادل اور منصف ہو۔ تاکہ اہل دین کی قدر دانی کرے۔ اور اہل فضل کی حق شناسی کرے جب میں نے اس بات کی جستجو کی تو تمام صاحب نظر اور تجارب پیشہ نے جنس مختلف ملکوں اور شہروں کی کیفیت

ہوتی ہے۔ متفق الاشم ہو کر یہ کہا۔ کہ آج کل ان صفات سے موصوف اور ان خصوصیات سے
 مخصوص مردم کی ولایت ہو۔ کیونکہ ان کا مذہب بھی اہل سنت و جماعت سے آراستہ ہے۔ اور وہاں
 پر عدل و انصاف اور امن و چین اور ارنانی بھی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے۔ کہ وہاں کا بادشاہ
 بھی اہل سبوح کا بقیہ اور اس مبارک خاندان کی یادگار ہے۔ کیونکہ اہل اسلام کو جو آرام و آسائش
 اور امن اور فراغت حاصل ہوئی ہے۔ وہ سب اسی خاندان کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ اور جو غیرت
 اور نیک کام ان دیندار و دین پرور بادشاہوں کے مبارک عہد میں (خدا ان کی برابری بخش
 کرے) ہوئے ہیں۔ اور جو فہمی لڑائیاں فتوحات۔ کافروں کے قلعوں کی تسخیر۔ مدرسوں۔
 خانقاہوں۔ پلوں۔ رباطوں۔ شفا خانوں اور دوسرے خیراتی مقامات کا بنانا۔ علماء کی
 تربیت اور عرصہ۔ زاهدوں اور عابدوں کو مبارک سمجھنا۔ رعایا پر شفقت اور رحم کھانا۔ اور
 اللہ تعالیٰ سے قسم قسم کے قربات کا ماحصل ہونا۔ ان کے عہد میں ہو رہے کسی عہد میں نہیں ہوا۔
 اس کے بیان کرنے کی چند اس حاجت نہیں۔ کیونکہ یہ خود اظہر من الشمس ہے۔ اور ترکستان۔
 فرغانہ۔ ماوراءالنہر۔ خوارزم۔ خراسان۔ غور۔ غرچستان۔ غزنی۔ ہندوستان۔ کابل۔ زابل۔
 سیستان۔ کرمان۔ یازس۔ خوستان۔ عراقین۔ دیار بکر۔ شام۔ مصر و مردم کے ساحل اور
 ابن و غیو ولایتوں میں ان کی اور ان کے غلاموں کی غویوں کے آثار ظاہر ہیں۔ اور اہل
 اسلام کی زبان اس مبارک خاندان کی ثناء اور تعریف سے ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نرمی
 شفقت و رحمت اور عاطفت کو درجات کا وسیلہ اور قربات کا سبب بنائے۔ اور ان کی
 دین پروری اور عدل ستوری کی برکتیں قیامت تک اس مبارک خاندان میں باقی رکھے۔ جب مجھے
 یہ بات تحقیقاً معلوم ہو گئی۔ تو میں نے جان لیا۔ کہ اس مبارک ولایت کے سوا اور کہیں فراخ دلی
 دل جمعی۔ علم کے پھیلائے اور لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلانے کے سبب۔ اور صاحب خلوت کی
 رعایت۔ اور دونوں اور عورتوں کی خدمت میں نہیں ہو سکیگی خصوصاً اس مبارک خاندان
 کی پناہ میں مجھے ہونا چاہئے۔ کہ جس کی دعا گوئی آبا و اجداد سے مجھے بطور وراثت ملی۔ اور جس کی
 نعمتوں کے حقوق میرے اور نیز تمام اہل اسلام کے ذمے ہیں اسلئے میں نے دل میں ٹھان لی۔
 کہ جلدی ہی اس خطہ مبارک کی طرف روانہ ہونا چاہیئے۔ اور ان ممالک کے حریم میں مقام بنانا
 چاہیئے۔ خدا کرے کہ ہر روز ترقی کرے۔ اور کافروں کے مکر و شر سے محفوظ اور بچا رہے۔ اور
 اس زبردست سلطنت کی دعا گوئی میں (خدا سے ثابت رکھے) مشغول ہونا چاہیئے۔ جب خوش

قسمتی نے میری مدد کی۔ اور توفیق میری رفیق تھی۔ تو میں مع عزیزوں کی ایک جماعت کے گرتا پڑتا اس مبارک الیت کی حدود میں پہنچا۔ اتفاق حسنہ سے شہر مطہر میں شیخ الشیوخ علامہ عالم قطب الوقت بقیۃ الوقت السلف۔ شہاب الملئۃ والدین شیخ الاسلام والمسلمین (اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عنایت فرما کر ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اور انکے انعام و لقا کی برکت کو ہم سے دور نہ کرے) کی تشریف آوری کی صورت میں لاکھوں سعادتوں اور دولتوں نے میرا استقبال کیا۔ اور اسے بڑی سعادت اور عجیب دولت سمجھا۔ اور عمدہ فال خیال کیا۔ اور جب میں ان کی خدمت کے شرف سے مشرف ہوا۔ تو میں بزرگوار کو ان عنایتوں بخششوں اور توفیقات میں رطب اللسان پایا۔ جو بادشاہ اسلام سلطان المسلمین خلد اللہ سلطانی نے اسے اس کی شان اور قدر و منزلت کے موافق عطا کی تھی۔ اور نیز وہ شیخ اس پاکیزہ عرق اور روح مصنوع کی فضیلتوں اور صلتوں سے دل خوش کر رہا تھا۔ کہ اس شان میں گفتگو کے اندر اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور فرمایا۔ کہ چونکہ تو اپنے وطن بلوف کو بے اختیار چھوڑ آیا ہے۔ اور دل جمعی کو بر باد کیا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا و ہو خیر لکم۔ شاید تم اس سے متنفر ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اس مبارک الیت میں جا اور ان ممالک کی چار دیواری میں قیام کر۔ اور اذا المشیت فانزل راو جب تم کھڑے ہو تو یاد الہی میں مشغول ہو جا کر۔ اگرچہ دنیا دیر پا نہیں اور بے وقاعدہ ویرانہ تک قائم نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی باقی عمر تو بادشاہ جواں بخت اور پیر صفت۔ اور سلطان دین پرور تک سیرت کی دولت کی پناہ میں تحت پر۔ واذا اصابت فالزم راو اور جب تو پالے تو اسے لازم جان پڑھے۔

اگرچہ اس گروہ شایخ کا طریق یہ ہے۔ کہ وہ گوشنینی قطع تعلق۔ خوف اور غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اور بادشاہوں اور سلاطین کی صحبت اور میل جول سے کنارہ کشی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے توفیق دہنے گئے بادشاہ سے جو علم سے بھی پورے طور پر بہرہ ور ہے۔ اور ریاضتوں اور مجاہدوں میں بھی کامل نصاب کھتا ہے۔ اور اہل علم اور اہل دل کا محب اور مربی ہے۔ بالکل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیئے۔ اور اپنے تئیں اور خلعت کو انحضرت کے فائدوں اور انعموں سے محروم نہیں کھنا چاہیئے۔ اسی قسم کی اور کچھ باتیں کیں۔ اور اس ارادے سے اس نے استخارہ کیا۔ اور اس بارے میں حضرت کی نبوت کی چند باتیں لکھیں۔ اور فرمایا کہ بارگاہ الہی میں مشورہ اور استخارہ کے بعد یہ معلوم ہوا ہے میں نے اس بزرگوار کے اشارے کو اشارہ حق جانا۔ اور اس کے کہنے سے تجاوز نہ کیا۔ اور جب وقت کہ وہ بزرگ خود شہید کی طرح نکلا۔ اور ہوا کی طرح حرکت کرنے لگیں

آنکھوں میں آنسو بھر کر ادھر پھرتا دل کو لیکر اسے بادل کی طرح جو سمندر کے کنارے سے گلاب بار ہو کر
لوٹتا ہے آسمان کی بلندی والی درگاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ تو اس سمندر کے فوائد کی گراں باری
اور کچھ ہجر کی مصیبت کی گراں باری لئے ہوئے تھا لیکن سعادت کا فرشتہ غیبی لاکھوں دستوں کی
خوشخبری دیتا تھا۔ اور اقبال سلطنت جابر کی بارگاہ کی تلاش میں ہر جگہ قدم رکھتا تھا۔ اور مجھے تو اقبال
کو آواز دیتا تھا کہ بادشاہوں کے لائق کوئی تحفے جانا چاہئے۔ لیکن تو مفلس اور بے سروسا
ہے سادہ درگاہ عالی شان ہے میں نے کہا اگرچہ دانائوں نے کہا ہے

چارہ عشاق در پیا ر گیت مے کتم جاں باہمہ پیا ر گیت

بے شک وہ درگاہ عالی شان ہے۔ لیکن یلیمانی بارگاہ سے بڑھ کر نہیں۔ ادیں اگرچہ
نا تو اس اور کمزور ادبے سروسا مان ہوں لیکن چیرنگی کی حالت میں کم نہیں۔ اس یلیمان حبیبی
بارگاہ والے کے لئے چیرنگی جیسا تحفے جاؤنگا۔ اور یہ دو شعر اپنی عاجزی اور عذر کے
طور پر پیش کر دیں گا۔ ربابی

شامہ بر تو بہ تحفہ صد جاں برون کتر بود از زیرہ کبریاں برون

لیکن دانی کہ برہم موٹاں باشد پائے بلخ نزد سیماں برون

مجھ عاجز نے اس تحفے کی طلب میں بہت کچھ سوچ بچار کی۔ اور اندیشے کے سمندر میں غوطے
لگائے۔ اور دنیاوی دستگاہ اور اخروی پانگاہ کے گرد پھرا۔ لیکن کچھ نہ بن پڑی۔ کہ جس کے
ویسے اس درگاہ میں جاؤں

گر وہ ہمہ دستگاہ خود برگشتم پائیم بسفالی پارہ در ناید

جب میں سب طرف سے عاجز رہ گیا۔ تو ”فانصہ عہد دلی اکامرات العالمین۔“

اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب وہ میرے لئے دشمن ہیں، پڑھا۔ اور بڑی عاجزی۔ حیرانی۔ عجز و
ہمسائے کریم علی الاطلاق اور عبود یا استحقاق (اللہ تعالیٰ) کی بارگاہ کا رخ کیا۔ اور نیاز کی ذمیل
ہمت کے ماتھے میں لئے ہوئے روزانہ عادت کے موافق گداگری کے لئے گیا۔ تو فوراً بخشش
کرنے والی بارگاہ نے اپنی بخشش ”ادعوتی استجب لکھ۔“ (تم مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا)
کے موافق فضل کے خزانوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور ہر قسم کی نعمتیں مجھے ضعیف کو کھلائیں
اور فرمایا کہ ان خزانوں اور دینیوں میں سے جو کچھ چاہتے ہو۔ لے لو۔ آئندہ کو دل میں غم نہ لانا۔
میں نے عرض کی۔ اسے بار خدایا! اگر میں دنیاوی نعمتیں لوں۔ تو وہ اس بارگاہ میں پہلے ہی سے

بے شمار ہیں۔ اور اس صاحب دولت کی نظر میں بے اعتبار ہیں۔ اور اگر دینی معاملات سے کچھ لیجاؤں تو وہ بھی دھڑکے دھڑکے ڈھیر موجود ہیں۔ اور اس کی ہمت کی کشتی اطاعت کے بوجھ سے بھر پڑے ہے اگر کسی قسم کا علم لیجاؤں۔ تو اس بارگاہ میں علم اور عالم موجود ہیں۔ اور قسم قسم کے علوم دہاں بکثرت ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھ ضعیف کی بلند ہوئی کو پہنچاتی تھی۔ اس لئے اس نے ہزاروں لطف و کرم سے میری نوازش فرمائی۔ اور فرمایا۔ اے ہمارے محمود کی بارگاہ کے ایاز! اور اے ہمارے محبوب ویت کے آستانہ کے مخلص عابد!! اور اے ہمارے جلال کے نور کے جلے ہوئے عاشق!! اور ہمارے جلال کی شمع کے جلے ہوئے پروانے!!! ”ان من اعلیٰ کھیتہ المکنون کا یعلیٰہا الا العلما وباللہ فاذا انطقوا یدہ یدتکرا“ (اہل الخیرت علیہ السلام) (ترجمہ) بعض علم چھپے خزانوں کی طرح ہیں جنہیں عارف باللہ علماء کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اور جب وہ عالم ان علوم کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ سے انکار ہے انکار نہیں کرتے۔ ہمارے خزانہ میں ان بندہ موتی ہیں۔ اور ابھی تک کسی جوہری نے انہیں چھٹا تک نہیں۔ اور غیب کے پرووں کے پیچھے ایسی کنواریاں چھپی ہوئی ہیں۔ کہ جن کی عصمت کے دہن تک کسی داماد کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ ”لہد لطمہ من انہ قبلہم ولا جان“ اس سے پیشتر نہیں نہ کسی انسان نے چھٹا نہ جن نے۔ ان قیمتی موتیوں کی چند لڑکیاں یا ان نور العین کنواریوں میں سے چند ایک کو بطور تحفہ ہماری بارگاہ کے برگزیدہ بندے۔ اور ہمارے عروج و رونق فٹے ہوئے بادشاہ۔ ہماری غالب بارگاہ کے اس یوسف کے سے مرتبے والے۔ بلا لطف ایوب کے سے صابر ہمارے امیر ہمارے اسم ذاتی کے سائے۔ ہماری صفات کے معانی کے منظر۔ ہمارے اولیاءوں کے مددگار ہمارے دشمنوں پر غالب۔ علاؤ الدین والین غیاث الاسلام والمسلمین۔ آل سلجوق کے افتخار اور بقیہ ابو الفتح کی قبائلیں بنیں خیر و برکت اور سلاطین اس کی سلطنت کو زیادہ کرے۔ اور دین و دنیا میں اس کی شان کو زیادہ کرے۔ اس کے لشکروں اور مددگاروں کو غالب کرے۔ اور اس کی حجت و برہان کو قوی کرے۔ اے بجا کیونکہ اس کی عقیدت کے بازار میں اس قسم کے سباب کا رواج نہیں ہوا۔ اور سیرت و سیرت کا کوئی موتی اس تحفہ کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ فتح و فتوح کی اس حالت کی کرامت سے یہ بات مایہ رمضان شمس ہجری کو وقوع میں آئی۔ شہر قیصریہ میں جبکہ رحمت کے خزانوں سے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور بخشش کا عام دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اور ”ہل من سائل

وہل من داح۔" دیکھا کوئی سوالیہ یاد دہانے والا ہے) کا آواز دہ دے رکھا تھا۔ میں نے اس
 سعادت کو غنیمت جانا۔ اور قلم کی باگ غیب کے تصرف کے ہاتھ سپنی۔ تاکہ جو قیمتی موتی غیب
 کے فزانہ سے دل کی کہیں گھاویں پہنچے۔ قلم کی زبان اسے عبارت میں لائے۔ اور ورق کے
 تختے پر لکھے۔ اور اسے پھر بطور تحفہ اس بارگاہ میں لیجاؤں۔ اور یہ کہوں "یا ایتھا العزیز
 مَسْنَا وَاَهْلُنَا الضَّرَّاءَ وَحِشْنَا ~~بِالضَّرَّاءِ~~ مَضَاعَتِهِ مَرْجَاةً" (اسے زبردست! مجھے
 اور میرے اہل و عیال کو تکلیف پہنچتی ہے میری مدد کر۔ اور میں گھٹیل سرمایہ لیکر آیا ہوں)
 پس مجھ پر غیب نے اسی موسم شریف میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس حالت کی اثناء میں مجھ پر اپنے
 عزیز طالبوں کی بات یاد آگئی۔ جو انہوں نے "قسم کے مجموعہ کے لئے اتنا س کی تھی۔ پس
 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرنے اور مدد طلب کرنے کے بعد اس غیبی دامن کو بادشاہ
 دین پرورد سلطان عدل گستر آسمان کے چتر دانے۔ آل سبھوڑا، یادگار اور باعث افتخار
 خدا اس کے جلال کو زیادہ کرے اور شرق و مغرب میں اس کے سائے کو پھیلانے کے مبارک
 لقب سے زینت دی۔ اور تراستہ کیا۔

خداے جہاں رفراواں پاس کہ گوہر سپردم بگو ہر شناس
 پدائیم چواڑ جاں درد و سنگد چہ جاں کندہ ام لک جاں پردہ
 اللہ تعالیٰ کی بے نہایت بخشش اور بے علت کرم کی عنایت سے اُمید کرتا ہوں۔ کہ مجھ
 ضعیف کے بیان اور زبان کو بھول چوک اور خطا و لغزش سے محفوظ اور مصئون رکھیگا۔
 اور غیبی و فینوں کے خزانوں کے دروازے میرے دل و زبان پر کھول دیگا۔ اور سید اولین و
 آخرین کی متابعت کے قانون کے موافق میرے اس مقصود کو سر انجام دیگا۔ اور ہمیں اور پڑھنے
 والوں کو دونوں جہان میں تاق اور شافع بنائیگا۔ اور مقبول دل اور منظور نظر بنائے گا۔
 "انشاء اللہ تعالیٰ العزیز وھو حسینا وعلیہ توکلنا سرتینا لا ترخ قلوبنا بعد
 اذھد یقنا وھب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوھاب" (اگر خدا نے چاہا۔
 اور وہ ہمارے لئے کافی ہے۔ اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اسے پروردگار!
 ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو غفلت و لود نہ بنایا۔ اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت
 عطا کر۔ تو بے شک بہت بخشنے والا ہے) ❦

فصل ۳

{ یہ کتاب کس طریق پر بھی لکھی ہے }
 اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ“ (روہات ہے جو
 خلقت کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسے لوٹاتا ہے) +
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”يَكُونُ النَّاسُ عَلَى مَا عَاشُوا وَيَحْشُرُونَ
 مَا مَاتُوا عَلَيْهِ“ (انسان جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح مرتے ہیں۔ اسی حالت میں
 ان کا حشر ہوتا ہے) +

اس آیت اور اس حدیث سے تین حالتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ۱۔ آدلی۔ فطرت کا شروع
 جسے مبتدا کہتے ہیں۔ دوم۔ زندگی کا عرصہ جسے معاش کہتے ہیں۔ سوم۔ روح کا قالب
 سے جدا ہونا اضطراب سے یا صفات قالب سے اختیار کے ساتھ۔ اس کو معاد کہتے ہیں پس
 یہ کتاب تین اصولوں پر مبنی ہے یعنی مبتدا۔ معاش اور معاد۔ اور ہر ایک اصول الگ الگ۔
 ایک ایک باب میں بیان کیا جائیگا جس میں چند ایک فصلیں ہونگی۔ تاکہ ہر ایک مقام پر مختصر
 کے موافق انسانی احوال کا کچھ ذکر ہو۔ چنانچہ مبتدا کے باب میں ہدایتِ نطرت سے ارواح۔
 اشباح۔ ملک اور ملکوت کی شرح کی جائیگی۔ اور معاش کے باب میں انسانی تربیت اور اس کی
 سیر و سلوک۔ بشریت کے اطوار۔ روحانیت کے اوزار۔ اخلاق کی تبدیلی۔ صفات کا تغیر اور
 اور مختلف احوال جو انسانے روش میں پیش آتے ہیں۔ اور اسبابِ تربیت کی ضرورت کا ذکر ہوگا۔
 اور معاد کے باب میں اولیاء اور انبیاء کے سلوک کے قانون کے موافق نیک بخوش اور بد بخوش
 کے نفوس کی رہنمائی اور بازگشت اور ہر ایک قسم کے مرجع و معاد کا بیان ہوگا۔ اور ایک باب
 مختلف طائفوں کے سلوک کے بیان میں ان کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تاکہ ہر ایک طائفہ
 اس کتاب کے فوائد سے محفوظ اور بہرہ مند ہو سکے۔ اور ایک باب کتاب کے دیباچے میں
 مذکور ہو چکا ہے۔ ساری کتاب میں پانچ باب اور چالیس فصلیں ہیں۔ جیسا کہ فرست مسند رجہ
 صفحہ ۴۵۷ سے ظاہر ہے۔ اور پانچ بابوں میں اسے بطور تہرک اور مین تقسیم کیا گیا ہے
 اس واسطے کہ اسلام کی بنا پانچ رکٹوں پر ہے۔ اول شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
 محمد رسول اللہ۔ دوم۔ نماز۔ سوم۔ زکوٰۃ۔ چہام۔ ماہِ رمضان کے روزے۔ پنجم بشرط استطاعت

حج کرنا۔ اور چالیس فصلوں پر منقسم کرنے کی یہ وجہ ہے۔ کہ انسان کی تربیت میں چالیس کے عدد کو خاص دخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”واذ واعدنا موسى اربعين ليلة“
 (جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا)۔ اور پھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ ”من اخلص لله اربعين صباحاً ظهرت بينا بع المحکمت من قلبه على لسانه“۔ (جو شخص چالیس روز صبح کو اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے پیش آئے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں)۔ ہر ایک فصل کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس فصل کے مناسب بیان کی جائے گی۔ تاکہ کتاب اور سنت کا وسیلہ ہو جائے۔ اور چونکہ اس میں ابتداء سے بیکرا انتہا تک انسانی کمال اور نقصان کی شرح۔ اور ایک حالت سے دوسری حالت میں اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں اس کی پرورش اور روش کا حال لکھا جائیگا۔ اس لئے یہ کتاب راہ حقیقت و طریقت کے مدعیوں اور سلوک اور عفت والوں کے لئے بمنزلہ گھسوٹی کے ہوگی۔ تاکہ اپنے وقت کی نقدی کو اس پر پرکھ سکیں۔ اگر ان مقامات میں سے کسی ایک مقام کی علامات اور نشانات اپنے آپ میں معلوم کریں۔ تو امید و اربابین اور پناہ جوئی کریں۔ کیونکہ وہ حق کی راہ پر ہیں۔ اور یہی راہ چل سکتے ہیں۔ اور اگر ان باتوں میں سے اپنے آپ میں کچھ نہ پائیں۔ تو شیطانی غرور اور نفسانی ہشملاتے میں نہ آجائیں۔ اور مغرورانہ خیال و مانع سے نکال دیں۔ اور راہ طلب میں سچی راہ پر قدم رکھیں۔ اور بوسیدہ خرقوں پر مغرور نہ ہوں۔ رباعی

لے میان تھی نہ سربردوں کن   و از ناز گاہ در نیا ز افروں کن

استاد تو عشق است چو آنجا بری   او خود بزبان حال گوید چوں کن

اور کتاب کا نام کتاب کے احوال کے مطابق مرحسا و العباد من المبدأ الی المعاد رکھا گیا ہے۔ اور اسے سلطان کیمیا و کے نام ڈیڈ کیٹ کیا ہے خدا سے اپنے خاص بندوں سے بنائے نیکی کی راہ کا سلسلہ بنائے۔ اور محمود اور عباد کی طرح اسکے دشمنوں کو ہلاک کرے۔

جب سچا مرید اور عاشق طالب از روئے صدق و تحمل نہ از روئے حرص و خویش
 اسے مطالع کر لیا۔ تو اس پر واضح ہو جائیگا۔ کہ وہ کون ہے۔ کہاں سے آیا ہے۔ کہاں جائیگا؟

کس طرح جائیگا۔ اور اس کا مقصد اور مقصود کیا ہے؟ رباعی

جانا دلِ عاقلانِ عالم ریش است   زیں یک منزل کہ جملہ ریش است

از تیغِ اجل بریدہ در شستِ فنا   زیں غم سر صد ہزار دیر کیش است

اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ کہ نورانی اور اعلیٰ اور پاک روح کو تاریک سفلی اور
خاک کی قالب کی صورت میں لانے میں کیا حکمت ہے۔ اور پھر روح کو قالب سے جدا
کرنے اور صورت کو بگاڑنے کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر حشر میں قالب کو نشکر کرنا اور
اسے روح کا لباس بنانا کس واسطے ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے ”اولئک کالاحقار
بہم اضل“ یہ ڈھور ڈانگروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کے زمرہ سے
”بلکہ انسانی مرتبہ کو پہنچا۔ اور ”یعلون طاهرا من الحیوة الدنیا دھدھ عن الاخرة
ہمد غافلون“ اور صرف دنیا کی زندگی کی ظاہر باتوں کو جانتے ہیں۔ اور آخرت سے
بالکل غافل ہیں، انکی غفلت کے حجاب سے خلاصی پائیگا۔ اور ذوق اور شوق سے راہ سلوک
میں قدم رکھیگا۔ یہاں تک کہ جو آنکھوں دیکھیگا اسے طے کیے گا۔ نظر کا ثمرہ ایمان ہے اور
قدم کا ثمرہ عرفان۔ بیچاے فلسفی۔ دہریہ اور طبیالعی کو جو ان دونوں مقامات سے محروم۔
سرگشتہ اور گم گشتہ ہیں۔ کسی ایک فاضل کے پاس جو ان کے نزدیک فضیلت۔ حکمت۔
اور دانائی میں معروف اور مشہور ہے۔ اور وہ عمر خیام ہے۔ جا کر ان شعروں کی جنس کو کہنا
چاہئے۔ اور اندھے پن کا اظہار کرنا چاہئے۔ نظم

دروازہ کا مدن و فتن راست   آزار بندایت نہ نہایت پذیر است

کس میزندے دریں عالم راست   کیں آمدن از کجا فتن کجا است

داندہ چون ترک طبعی است   باز آنچہ قبل فکندش اند کم و کاست

گردانکہ بد آمدنیں صوری است   ورنیک آمد غربی ادھر چہ است

”خانیہ لا تحسی الا بصرا و لکن تعی القلوب الہی فی الصدور“۔ ان کی
ظاہری آنکھیں اندھی نہیں۔ بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہیں، انکی نابینائی کے سرگشتہ کو پیغمبر
ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے سید اولین و آخرین کی مطابقت
میں تمام کائنات کا عبور حاصل کیا ہے۔ اور ”قاب تو سین“ سے گذر کر ”او اولیٰ“ کے
ستر میں اپنی تمام ہستی کو گم کر دیا ہے۔ اور بصیرت کی آنکھوں میں ”ما زاغ البصر ما طغی“

دنہ کچھ چوکی اور نہ نافرمانی کی) کا سرمہ لگا کر ”لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ (بیشک اس نے اپنے پروردگار کی بڑی نشانیاں دیکھیں) کا مطالعہ کر کے ”یھدی اللہ بنورہ من یشاء“ (اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت جسے چاہتا ہے کرتا ہے) کے انوار میں سے ایک نور سے فائدہ اٹھا کر اس نور سے ”بی صبر“ (مجھ سے دیکھتا ہے) کے مقام میں عالم امر کا جو کار و لوح کا مبداء ہے مشاہدہ کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح ہر چیز عدم کے پردہ سے وجود کے صحرائیں ظاہر ہوتی ہے اور ہوگی۔ پھر جہان کی مید اور ہر ایک کے وجود کا سیر معلوم کیا۔ اور موجودات کی ہر قسم کی انتہاء کو پہچانا۔ اور ہر ایک گردہ کے مرجع و مآد کا معائنہ کیا۔ اور ابد کی کھڑکی سے ازل کو دیکھا۔ اور پرکار کی طرح اول اور ابد کے دائرہ کے گرد پھرے۔ اور کئی مرتبہ وجود سے عدم کو گئے۔ اور عدم سے وجود میں آئے۔ کبھی موجود سے معدوم ہوئے۔ اور کبھی معدوم سے موجود بنے۔ اور کبھی نہ موجود ہی ہے اور نہ معدوم ہی ہے۔ ان بے نواؤں کے پردے نیچے بہت سراہیں۔ ان باتوں کو عقل جو حصہ ہوا ہے آلودہ ہے نہیں سمجھ سکتی۔ زیادہ تر خلقت اسے وہم و خیال جانتی ہے۔ ہر ایک میں بڑا بھاری سرمہ بچھیدا ہے۔ جسے اہل غیب کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ گونگے کے اشارے گونگے کی ماں ہی جانتی ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۷

تا باغم عشق تو ہم آواز شدیم صد بار زیادہ لبدم بار شدیم
زانسوئے عدم نیز بے نمودم رازمے بودم کنوں ہمہ زار شدیم
اب وہ اندھے گمراہ کہاں ہیں۔ اگر ان میں بینائی کی طلب کی اور کچھ بھی باقی ہوتی۔ تو تائید الہی سے تھوڑے ہی عرصے میں طریقت کی مدد سے ان کی حقیقت بین آنکھ کے سامنے سے خود بینی کا پردہ اٹھ جاتا۔ اور بشرط تسلیم ”صم یکدر عیٰ فہم کایحقلون“ (وہ بہر گونگے اور اندھے ہیں۔ اس لئے وہ نہیں سمجھتے) کے کفر کے اندھے پن سے خلاصی پا جاتے۔ اور بعد ازاں ”لو کشف الغطاء ما از دلات یقیناً“ (اگر پردہ بھی اٹھ جاتا تو بھی یقین زیادہ نہ ہوتا کی سارے لافیں مارتے +

چونکہ میرا مدعا یہ تھا۔ کہ اس کتاب کے فائدے کے دسترخوان پر خواص و عوام بھی بیٹھیں۔ اور مختلف طبقتوں کی طرح طرح کی خلقت متقربوں کے مقامات سے محروم نہ رہ جائے۔ اور اولیاء اللہ کے شارب سے بے چاشنی نہ رہ جائے۔ اور تاکہ صنعت و حرفت اور اپنے لباس اور

زمینت کو نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اور خلقت کی ضروری حاجات میں غفل نہ آئے +

پانچویں باب میں ہر ایک گروہ کے سلوک کا بیان کیا جائیگا۔ کیونکہ کوئی ایسا گروہ نہیں جسکی صنعت و حرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف راہ نہیں۔ یا بہشت و دوزخ کی طرف راہ نہیں۔ بلکہ ہر شخص کے قدم سے تین راہیں نکلتی ہیں۔ لیکن صراطِ مستقیم وہی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ بہشت کی راہ اس راہ سے دائیں طرف ہے اور دوزخ کی راہ بائیں طرف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”ازواجاً ثلاثہ فاصحاب المیمۃ ما اصحاب المیمۃ و اصحاب المشۃ ما اصحاب مشۃ و السابقون السابقون اولئک المقربون“ (اور تم لوگوں کی بھی تین قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ اپنے ہاتھ والے سودا ہننے ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ اور ایک بائیں ہاتھ والے سو بائیں ہاتھ والوں کا کیا ہی بُرا ہڈا ہے۔ اور تیسرے جو سب سے آگے سلتے بٹھانے گئے ہیں۔ سو یہ آگے ہی بٹھانے کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں۔ اور مشائخِ علیہم الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں۔ ”الطریق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق“ (اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی راہیں ہیں جتنے خلقت کے سانس ہیں)۔ یہاں انفاس سے خلق سے مراد قدم گماہ۔ اور صنعت و حرفت ہے۔ جہاں وہ سانس لیتے ہیں۔ اس کی مثال کعبہ کی راہ کی سی ہے۔ کہ جہاں کہیں لوگ ہوتے ہیں۔ سب کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ ”وہی حیث خرجت قول و جھک شطر المسجد الحرام“ (جہاں کہیں سے تم نکلو مسجد حرام کی طرف رخ کرو) +

لیکن پہلا خروج بڑی بھاری شرط ہے۔ جب یہ ہو چکے تو دوسری شرط کعبہ کی طرف توجہ کرنا ہے تاکہ نماز درست ہو سکے۔ لیکن حج اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب تک کہ تیسری شرط پوری نہ ہوئے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ دُور کی مسافت کو طے کرنے۔ جب تینوں شرطیں بجالائی جائیں۔ توجہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک اہل صنعت و حرفت کو چاہئے کہ پہلے اپنے حفظ نفس اور اپنے حصے کو چھوڑ دے۔ اور ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے۔ اور اپنے قدموں سے ہستی کی مسافت کو طے کرنا واجب سمجھے۔ تاکہ وہ وصال کے کہنے تک پہنچ سکے۔ ”ایدنا اتروا فشد وجہ اللہ“ (جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے) + رباعی

باوجود منیش کہ ہنیشیں ہنرت
فد خویش بیکر کہ آفتِ توتن توت

گفتی کہ من بدو مسافت چند است ایدوست ز تو بدو مسافت تنہا
 ہر ایک گروہ کے معاملہ کا حق اختصار کے طور پر ذکر کیا جائیگا۔ اور سچیدہ عبارت عجیب
 و غریب الفاظ اور سمجھات اور کلمات وغیرہ سے پرہیز کی جائیگی تاکہ مبتدی اور فتنی دونوں
 کے لئے مفید ہو سکے۔ اور خاص عام کے لئے بھی ”رَبِّ الشَّہَادَةِ بِی صِدِّ دِی وَ لَیْسَ لَی اَمْرِی
 وَ اَحْلَی عَقْدَۃٌ مِّنْ لَّسَانِی یَقِیْقُہُ اَفْوٰی“ (سے پروردگار میرے سینے کو کھول۔ میرے
 کام کو آسان کر۔ میری لکنت کو دور کرنا کہ وہ میری بات سمجھ سکیں) کے موافق ہو۔ و صلے اللہ
 علی محمد و آلہ اجمعین +

باب دوم

{ موجودات کے مبدء کے بیان میں }

اس ہمبرک تہمین کے لحاظ سے کہ فریقہ نمازیں پانچ ہیں۔ اس باب کو بھی پانچ فصول
 پر تقسیم کیا ہے +

فصل اول

{ ارواح کی فطرت۔ اُن کے مراتب اور ان کی معرفت کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِیْنَ“ ہم نے انسان کو بہتر ساخت کا پیدا کیا۔ اور پھر ہم اس کو (وہڑا
 کر کے) کمتر سے کمتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے۔ ”ان الله خلق الامم و اح قبل الاجساد اربعۃ الالف سنۃ“ (بیشک
 اللہ تعالیٰ نے رحوں کو جسموں کی نسبت چار ہزار سال پہلے پیدا کیا)۔ اور ایک اور روایت
 میں ہے۔ کہ دو ہزار سال۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہے۔ کہ پہلے انسانی ارواح
 پیدا ہوئے۔ اور پھر جسم اور وجود +

و واضح ہے۔ کہ تمام مخلوقات اور موجودات کا مبدء انسانی ارواح تھے۔ اور انسانی
 ارواح کا مبدء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سادوں

ماخلق اللہ تعالیٰ (روحی) ”جو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میری روح تھی (امد ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ میرا نور تھا۔ چونکہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودات کا خلاصہ اور کائنات کے درخت کا پھل میں جیسا کہ ”لو لک لہ لما خلقت الاخلاک“ (اے محمد! اگر تجھے نہ پیدا کرتا۔ تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا) سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی موجودات کا مبداء ہوئے۔ اور آنحضرت کے سوا اقد کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ تمام پیدائش درخت کی طرح ہے۔ اور سر در کائنات اس درخت کا پھل ہیں۔ امد درخت حقیقت میں بیج سے پھل لاتا ہے۔ پس جیسا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ تو پہلے امدیت کے نور کے پرتو سے روح محمدی کے نور کو پیدا کیا۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”انا من اللہ والمؤمنون متی“ (میں اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ امد مومن مجھ سے ہیں) امد بعض روایتوں کے مطابق یوں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے نور محمدی کو دیکھا۔ تو اس نور پر چیلنے غلبہ کیا۔ اور اس سے پینے کے قطرے گرے۔ جن سے بتیوں کی رو میں پیدا ہوئیں۔ بعد میں انبیاء کے ارواح کے نور سے اولیاء اللہ کی رو میں بنیں۔ امد اولیاء اللہ کے نور سے مومنوں کی رو میں پیدا ہوئیں۔ اور مومنوں کی ارواح کے نور سے عاصیوں اور گنہگاروں کی رو میں پیدا ہوئیں۔ اور عاصیوں کی روحوں سے کافروں کی رو میں بنیں اور پھر منافقوں کی۔ ارواح انسانی کے انوار کے بعد فرشتوں کی ارواحیں پیدا کیں۔ اور فرشتوں کی ارواح کے انوار سے جنوں کی رو میں پیدا کیں۔ اور جنوں کی روحوں سے شیطانوں کی رو میں پیدا کیں۔ امد پھر مردود وغیرہ کی ان کے حسب حال اور مراتب پیدا کیں۔ اور ان کو ارواح کی تلچھٹ سے مختلف حیوانات کی رو میں پیدا کیں۔ اور پھر قسم قسم کی ملکوتیات امد نباتات کے نفوس پیدا کئے۔ اور مفرد۔ مرکب اور عنصر بنائے۔ پھر عالم اجسام کے مراتب مقرر کئے۔ جن کی شرح انشاء اللہ دوسری اور تیسری فصل میں کی جائیگی۔

مندرجہ بالا مراتب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حلوائی پہلے گنے سے سفید گولہ بنائے اور پھر اسے پہلی مرتبہ جوش دیکر اس سے سفید شکر بنائے۔ اور دوسری مرتبہ جوش دیکر کھانڈ بنائے۔ اور تیسری مرتبہ جوش دیکر سُرخ شکر۔ اور چوتھی مرتبہ جوش دیکر شکر سفید۔ اور پانچویں مرتبہ جوش دیکر سیاہ سا قوام۔ اور چھٹی مرتبہ جوش دینا ہے تو نیچے لچھٹ رہ جاتی ہے۔ جسے

قطارہ (شیرہ) کہتے ہیں۔ جو نہایت ہی سیاہ اور سیلا ہوتا ہے قند سے لیکر قطارہ تک صفائی اور سفیدی بذر تک ٹھٹی چلی آتی ہے۔ حتیٰ کہ بالکل سیاہ سی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو حلوائی کے کام سے واقفیت نہ ہو۔ تو وہ گڑ سے اس قدر چیزیں نہیں نکال سکتا۔ وہ صاف انکار کر جائیگا اور کہیگا۔ کہ قند سفید سے قطارہ (شیرہ) ہرگز نہیں نکلتا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں۔ کہ قند سفید کے اجزاء میں یہ سیاہی اور تاریکی رکھی گئی ہے۔

نراں مے خوروم کہ یارمن زان میخورد اور ارنخ سرخ گشت و مار ارنخ زرد

اور حقیقت میں مناسب بھی یہی ہے۔ کہ گڑ کے وجود میں تاریکی اور سیاہی رکھی گئی ہو۔ تاکہ قند اپنے قند کے مرتبہ پر اس خاصیت سے جو کہ ورت اور تاریکی کی رکھی گئی ہے۔ بقدر ضرورت اپنا حصہ لے۔ اور جب مصری کے مرتبہ کو پہنچے۔ تو مصری اس میں سے اپنا حصہ لے لے۔ اور اسی طرح اگر شک کے مرتبہ کو پہنچے۔ تو شک اس میں سے اپنا حصہ لینے ایسی طرح ہر ایک مقام پر اپنے مناسب حال اور بقدر ضرورت سیاہی اور کہ ورت کا حصہ ہر ایک لے لیتا ہے۔ جو کہ گڑ کے وجود میں رکھی گئی ہے۔ اور باقی حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ قطارہ (شیرہ) میں سفیدی اور صفائی بہت تھوڑی اور باقی سب سیاہی اور کہ ورت رہ جاتی ہے۔ اب جس طرح مصری میں تاریکی اور کہ ورت کو ظاہری آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتے لیکن فی الحقیقت اس میں تاریکی اور کہ ورت موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح شیرے میں بھی سفیدی اور صفائی نہیں دکھائی دیتی حالانکہ اس میں ہوتی ضرور ہے قند سے لیکر قطارہ تک تمام ارباب میں یہ فرق سفیدی اور صفائی اور سیلا ہوتا ہے اور ہر ایک میں خاص خاصیت ہوتی ہے اور اس میں کمال ہوتا ہے جو ہی فرق کے سبب ہوتا ہے کہ کسی آدمی میں نہیں پایا جاتا۔ اور ہمارا ہر ایک درکار ہوتی ہے وہاں دوسری کام نہیں لے سکتی۔ جیسا کہ جہاں مصری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں مصری کی بجائے طبیب کھانڈ نہیں بتلاتا۔ اور جہاں کھانڈ کار ہوتی ہے وہاں مصری نہیں بتلاتا۔ اس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا قائم مقام نہیں چوکتا پس معلوم ہوا کہ ہر ایک کو بذات خود ایک خاص کمال حاصل ہے۔ جو کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ خود فرمایا ہے۔ ”الذی احسن کل شیء خلقہ“ (وہ ذات پاک ہے جس نے ہر ایک شے کو عمدہ پیدا کیا ہے)۔

پس اس مثال میں یہ سمجھ لو کہ صاف قند تو محمدی روح مبارک ہے۔ جو حقیقت میں ارواح

کی آدم ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں۔ جیسا کہ خود سرور کائنات فرماتے ہیں ”خُنِيَ الْاَحْزَانُ التَّابِقُونَ“ ہم کو بعد میں ظاہر ہوئے لیکن نہیں پہلے۔ یعنی اگرچہ ہماری صورت جسم بعد میں بنی۔ لیکن ہماری روح تمام روحوں سے پہلے بنی۔ انبیاء علیہم السلام کی رو میں روح مبارک محمدی سے اس طرح نکلیں۔ جس طرح قند سے نبات۔ اور اولیاء اللہ کی ارواح کو سفید شکر کی طرح نکلا۔ اور موتوں کی ارواح کو سُرخ شکر کی طرح اور مسلمانوں کی ارواح کو طبرزدی طرح اور کافروں اور منافقوں کی ارواح کو سیاہ قوام کی طرح نکلا۔ اسی طرح فرشتوں کے ارواح سے جن اور شیطان وغیرہ کی ارواح کا پیمائش قیاس کرلو۔ اب جو لمپٹ باقی رہ گئی ہے قطارہ دنیہ کہتے ہیں۔ جو اس میں سے لطیف حصہ تھا۔ اس سے حیوانی اور نباتی ارواحیں بنائیں۔ اور جو تاریک حصہ تھا۔ اس میں غریب کرب اور عناصر بنائے +

یہاں سے ایک غیبی لطیفہ ظاہر ہوتا ہے جو نہایت ہی لطیف ہے۔ اور غالباً پہلے کسی نے اسے نہیں لکھا۔ وہ یہ ہے تاریکی اور میلان جو قند میں رکھے گئے ہیں۔ تاریکی حرارت کی وجہ سے ہے اور میلان کثافت کی وجہ سے۔ قند سے بنائی ہوئی مختلف صورتوں یعنی نبات، شکر، طبرزد، قوالب اور قطارہ وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں۔ شکر میں نبات کی نسبت حرارت اور کثافت زیادہ ہے۔ اس لئے وہ نبات کی نسبت ایک درجہ کم ہے۔ اور زیادہ کثیف ہے۔ باقیوں کو بھی بتدریج اسی طرح قیاس کرلو۔ حرارت آگ کی صفت ہے۔ اور آگ محبت کا سرمایہ ہے۔ کثافت خاک کی صفت ہے۔ اور خاک عاجزی اور علمی کا سرمایہ ہے۔ آگ کی خاصیت سرکشی اور علو مرتبہ کی خواہش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے سرکشی کی۔ اور یہ کہا۔ کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور خاک کی خاصیت عاجزی اور فروتنی ہے۔ اسی واسطے حیوانات رقیق طبع اور کم ہمت ہوتے ہیں۔ اور فانی اور غفلت غذاؤں کی خواہش کرتے ہیں۔ جنکی اصل خاک سے ہے۔ آتش صفت سے ظلم پیدا ہوتا ہے اور خاکی صفت سے جہالت۔ اور جب دونوں حد درجے کو پہنچ جاتی ہیں تو ظلوئی اور جہولی ہوتی ہیں۔ جو دونوں مبالغے کے لفظ ہیں۔ پس اگرچہ یہ دونوں صفتیں طست اور کدورت قند میں موجود تھیں لیکن ظاہر دکھائی نہ دیتی تھیں۔ نہ انہوں نے قند میں ظہور پایا نہ مصری

وغیرہ میں۔ آخر کار قطارہ (شیرے) میں دونوں آغا ہر ہوئیں۔ جو آخری پچھٹ تھی۔ اور جس میں صفائی اور سفیدی بہت کم تھی۔ صفائی اور سفیدی نہایت میں بدرجہ کمال تھی۔ اور ظلمت اور کدورت بہت کم۔ ارواح نوزانی میں تھوڑی حرارت تھی۔ جو محبت کا سرمایہ ہے اور تھوڑی کدورت تھی جو تواضع اور فروشی کا سرمایہ ہے۔ مگر چونکہ یہ دونوں صفتیں اس میں بدرجہ کمال نہ تھیں۔ اس لئے معرفت کی امانت کے بوجھ کا تحمل نہ ہوا۔ اور قطارہ میں حیوانی آب و گل زیادہ تھی۔ اور روحانیت کا نور اور صفائی کم۔ اس لئے جو کچھ دونوں صفتیں بدرجہ کمال نہ تھیں۔ اس لئے یہ بھی بار امانت کا تحمل نہ ہو سکا۔ اب روحانی اور جسمانی دو عالم کا ایک ایسا مجموعہ چاہیے۔ جو محبت کا آلہ بھی ہو۔ اور بندگی بھی بدرجہ کمال اس میں پائی جاتی ہو۔ اور علم و معرفت کا آلہ بھی ہو۔ تاکہ امانت کے بوجھ کو بہادرانوں اور عاشقوں کی طرح جان پر چھیلے۔ اور یہ بات انسانی دورنگی و دلالت کے سوا اور کہیں نہ تھی۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”انا عرضنا الا مانتہ علی السموات والارض والجبال فابین وحملہا الانسان اِنَّہ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“۔ ہم نے امانت آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کے پیش کی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے جو ظلم اور جہول تھا اسے اٹھا لیا، اس لئے ظلوٹی اور جہولی انسان کے لازم حال ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ امانت کے بوجھ کو ظلوٹی اور جہولی کی قوت کے بغیر اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ اسے روحانی صفائی اور نور کے سوا نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں نے روحانی صفائی اور نور سے اسے دیکھ تو لیا تھا۔ لیکن ان میں جسمانی استعداد اور قوت نہ تھی۔ اس لئے بار امانت نہ اٹھا سکے۔ حیوانات میں جسمانی قوت اور استعداد تو موجود تھی۔ لیکن روحانی صفائی اور نور نہ تھا۔ اس لئے ان کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ چونکہ انسان روحانی اور جسمانی دونوں عالم کا مجموعہ تھا۔ اس لئے اسے اس شرف سے محروم کیا۔ جیسا کہ ”وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنی اٰدَمَ“۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اسے ظاہر ہوتا ہے۔ باہریت رُوح کی معرفت کی بابت اگرچہ تقدیر میں نے زیادہ شرح نہیں کی۔ لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔

واضح رہے۔ کہ جس طرح قدس میں سات صفتیں یعنی سفیدی۔ سیاہی۔ صفائی۔ کدورت۔ لطافت۔ کثافت اور ٹھاس کھی گئی ہیں۔ اسی طرح روح میں بھی جو ربانی لطیفہ ہے۔ اور جسے ”من رُوحی“ ہونے کی خصوصیت کا شرف حاصل ہے۔ حسب ذیل سات صفتیں کھی

گئی ہیں۔ یعنی نورانیت۔ محبت۔ علم۔ قلم۔ اُتس۔ بقا اور حیات۔ جب روح کا قالب کساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو ان صفات سے اور صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ نورانیت سے سمیع۔ بصیر اور متکلم ہونے کی۔ محبت سے شوق۔ طلب اور صدق۔ علم سے ارادت اور معرفت۔ قلم سے وقار۔ حیا۔ تحمل اور کون۔ اُتس سے شفقت اور رحمت۔ بقا سے ثبات اور دوام۔ اور حیات سے عقل۔ فہم اور دوسرے ادراکات پیدا ہوتے ہیں *

ان صفتوں کے علاوہ اور بہت سی صفات پیدا ہوتی ہیں بعض روح اور قالب کے تعلق سے پہلے اور بعد میں۔ جن کی شرح بڑی طول طویل ہے۔ لیکن ان سب کی جڑ بنیوی سات صفتیں ہیں۔ اور روح کی ہر ایک صفت قند کی ہر ایک صفت کے مقابلہ میں ہے چنانچہ نورانیت سفیدی کے مانند ہے اور محبت ظلمت کے مانند ہے۔ مناسب شرح پہلے ہو چکی ہے۔ علم صفائی کے مشابہ۔ اور علم کدورت کے مشابہ۔ اور اُتس لطافت کے مشابہ۔ اور بقا کشفت کے مشابہ اور حیا مٹھاس کے مشابہ ہے۔ اب جس طرح قند میں ہر ایک صفت کا اثر محوڑا محوڑا ہے۔ اسی طرح رُوح میں بھی اس صفت کا ظہور محوڑا محوڑا ہے۔ اگر اس صفت کو بدرجہ کمال پہنچانا چاہیں۔ تو اسے کسی کان میں لے جانا چاہئے۔ تاکہ وہ صفت بدرجہ کمال اس میں ظاہر ہو۔ مثلاً اگر مصری کو جس میں سیاہی کی صفت بہت کم ہے۔ اس صفت کو بدرجہ کمال پہنچانا چاہیں۔ تو اس کے شیرے میں ملانا چاہئے۔ جو کہ سیاہی کی کان ہے۔ تاکہ نبات نسبتاً سیاہ ہو جائے۔ پس چونکہ روح میں محبت کی صفت بہت تھوڑی تھی۔ جو بمنزلہ نبات میں سیاہی کے ہے۔ اور اسے بدرجہ کمال ظاہر کرنا چاہا۔ اس لئے روح کو قالب سے جو کہ سیاہی کی کان ہے تعلق دیا۔ تاکہ محبت کی صفت کی پردیش بدرجہ کمال ہو۔ روح کو حیم کے ساتھ تعلق دینے کا ایک مجید یہ بھی ہے۔ چونکہ فرشتوں کی ارواح کو چرمانی ظلمانی قالب کا تعلق نہ تھا۔ اس لئے انکی محبت کا بیج کمال بجے تاکہ پردیش نش پاسکا۔ تاکہ ”یحیہم ویحیونہ“ (وہ انہیں محبت کرتا ہے اور وہ اسے محبت کرتے ہیں) کا شعر ہوتا ہے۔

اگر کوئی یا عترض کرے۔ کہ جب تو نے یہ کہا ہے۔ کہ محمدی روح پاک کے قندِ نوہیں ظلمت۔ کدورت اور کشافت پہلے سے موجود تھی۔ اور یہ کہ انسانی ارواح کو ان صفات

کی ضرورت تھی۔ کیونکہ ہر ایک نے اپنے نئے مقام پر معرفت الہی چاہی تھی۔ اور یہ کہ روح محمدی نور احدیت کا پرتو ہے۔ تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے۔ کہ یہ صفات نور احدیت میں بھی موجود ہونگی۔ اگر موجود ہیں۔ تو اس کا بھی ثبوت چاہئے۔ اور اگر نہیں۔ تو اس صورت میں نور محمدی میں جو نور احدیت کا پرتو ہے۔ کہاں سے آگئیں۔ اس کا جواب حسب ذیل تین وجوہات سے دیتا ہوں +

وجہ اول۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ کہ اگرچہ محمدی روح پاک کی قند نور احدیت کے پرتو کے گئے سے تھی۔ لیکن اس میں حدوث دنیا پیدا ہونا کی صفت پائی جاتی تھی جو نور احدیت میں نہ تھی (کیونکہ نور احدیت قدم ہے) اور جو محدث ہے۔ اس کے لئے خلقت کی ظلمت ضروری ہے۔ اور مطلق نور خاص خداوندی صفت ہے۔ جیسا کہ ”اللہ نور السموات والارض“ سے ظاہر ہے۔ اور ظلمت خاص خلقت کی صفت ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے ”ان الله خلق الخلق في ظلمته“ واللہ تعالیٰ نے خلقت کو اپنی ظلمت میں پیدا کیا، پس ضروری ہے۔ کہ ظلمت۔ کہ مدت اور کثافت خلقت اور حدوث کی صفت ہو +

وجہ دوم۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ چونکہ ذات احدیت جل و علا لطف اور قہر کی صفات سے موصوف ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں۔ کہ ارواح میں جو نورانیت اور صفائی ہے۔ وہ لطف الہی کا پرتو ہو۔ اور جو ظلمت اور کدورت ہے۔ وہ قہر الہی کا پرتو ہو +

وجہ سوم۔ تیسری وجہ یہ ہے۔ کہ چونکہ ہم نے قند میں ظلمت کو روح میں اٹل محبت کے بمنزلہ کہا ہے۔ اس لئے اس میں شک نہیں کہ محبت کا بیج ارواح کے وجود میں سبغات سے پہلے رکھا گیا ہو۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں رباعی

ماشیر وئے عشق تو با ہم خوردیم   با عشق تو در طفولیت خود کردیم
نے نے غلط چہ جلئے الیت کہ ما   با عشق تو در ازل ہم پر درویم

اولیقین ہے۔ کہ روح کو تمام صفات سے پہلے محبت کی صفت عطا ہوئی۔ اس واسطے کہ روح کے لئے محبت ”بیجہم“ کی تشریف کا نتیجہ تھی۔ اگر ”بیجہم“ پہلے نہ ہوتا۔ تو کسی کی جرأت نہ تھی کہ ”بیجہم“ پر محبت کی لاف مارتا۔ اس معاملے کا بھید ”بیجہم“ کے

انباط سے ظاہر ہوا + فرد

گستاخ تو کردہ مرا بالغبیش در نہ من بچارہ کجا مرد توام
پس ”یجہم“ قدیمی صفت ہے۔ اور ”یجہونہ“ میں یہی ذوق ہے۔ روح کے لئے
اس صفت کا مقابلہ اور صفت کب کر سکتی ہے۔ کیونکہ روح میں محبت کے سوا اور کوئی
صفت قدیمی نہیں۔ اس نکتہ میں بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں جن کی شرح کئی کتابوں میں
بھی نہیں لکھی جاسکتی۔ ”قدردہ فی سنیلہ“ اس کو سنبل ہی میں بہنے دو تمام فرشتوں
نے اور روحوں نے محبت کا دم نہ مارا۔ کیونکہ وہ محنت کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اس واسطے کہ محنت
اور محبت ایک ہی مقام سے ہیں۔ اور محبت اور خوشی ایک دوسرے سے نا آشنا۔
شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محنت نے محبت کی گفتگو کا جواب دیا۔
کہیں اس شخص کی غلام ہوں۔ جس نے اپنی ملکیت کا پانی دیا۔ ابن آدم نے اپنی ظہمی اور
جہولی کی وجہ سے اس بوجھ کو اختیار کیا۔ جس کے اٹھانے سے دونوں جہان والے
جی چر اگئے۔ اور اس نے دیدہ و دانستہ ہمیشہ کی محنت اختیار کی۔ اور دونوں جہان کی
خوشی چھوڑ دی۔ ضعیف و مصنف کتاب کہتا ہے رباعی

عشق است کہ لذت جوانی ببرد عشق است کہ عیش عا دوالی ببرد
عشق ارچہ کہ آپ نہ گانی دلکش لیکن زوال پد نہ گانی ببرد

فصل ۲

{ ملکوتیات کی شرح ادا ان کے مارج کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فبما ان الذی بید کا ملکوت کل شئی والیہ ترجون“
رپاک ہے۔ وہ ذات جس کے ہاتھ ہر شے کی سلطنت ہے۔ اور اسی کی طرف وہ سب چیزیں رجوع
کر نیوالی ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”اول ما خلق اللہ تعالیٰ
العقل“۔ ”تجو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ عقل ہے“ +
واضح رہے کہ جس طرح عالم ادواح کا مبداء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح
پاک ہے۔ جیسا کہ پہلی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح عالم ملکوت کا مبداء
عقل کل ہے۔ جہان کے باطن کو ملکوت اور جہان کے ظاہر کو ملک کہتے ہیں۔

درحقیقت ہر چیز کا ملکوت اسکی جان ہوتی ہے جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ تمام چیزوں کی جان بجاظہ صفت قویست خدا قائم ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”یہ بیدار ملکوت کل شیخ“ ہر چیز قائم بالذات نہیں۔ بلکہ ذات خداوندی کسی فیہ قائم ہے۔ ہر چیز کا ملکوت اس چیز کے مناسب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”اولیٰ یبصر فی فی ملکوت السموات والارض“ کیا وہ آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت کو نہیں دیکھتے آسمان کی ملکوت آسمان کے مناسب ہے۔ اور زمین کی ملکوت زمین کے مناسب۔ لیکن ملکوتیات کی دو بڑی قسمیں ہیں۔

ایک وہ جو عالم ارواح کی قسم سے ہیں۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک علوی دوسری سفلی۔ علوی جیسے انسان اور فرشتوں کی رو میں۔ اور سفلی جیسے جنوں۔ شیطانوں اور حیوانوں کی رو میں۔ اور نباتات کی نامیہ رو میں۔ اس قسم کی روحوں کا مبداء و منشاء حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہے۔ جیسا کہ پہلی فصل میں بیان ہو چکا ہے۔

دوسری قسم عالم نفوس کی قسم ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک علوی دوسری سفلی۔ علوی جیسے ستاروں۔ آسمانوں اور پرچوں کے نفوس۔ اور سفلی جیسے زمینی جسموں کے نفوس۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مفرد دوسری مرکب۔ مفرد جیسے اربعہ عناصر اس کی خاصیتیں اور طبعات سے ملکوت ہوتی ہیں۔ جیسے پانی کی طبیعت۔ رطوبت۔ اور سردی ہے۔ اور اس کی خاصیت پیاس کو دود کرنا ہے۔ آگ کی طبیعت خشک اور گرم ہے۔ اور جلادینا اس کی خاصیت ہے۔ خاک کی طبیعت خشک اور سرد ہے۔ اور چیزوں کا اگانا اسکی خاصیت ہے۔ اور ہوا کی طبیعت رطوبت اور حرارت ہے۔ اور اس کی خاصیت روح کو مدد دینا ہے۔ اور مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ جمادات اور نباتات۔ جمادات کے ملکوت کی ان خاصیتیں اور طبیعتیں ہیں۔ جیسا کہ مختلف پتھروں کی خاصیتیں اور انکی طبیعتیں۔ اسی طرح اور جمادات کی خاصیتوں اور طبیعتوں کو قیاس کر لو۔ نباتات کا ملکوت نفس نامیہ (بڑھنے والا) ہے۔ اور اس کی بھی خاصیتیں اور طبیعتیں ہیں۔ اس قسم کے عالم کا منشاء عقل ہے۔ اور فاعل اور نفوس کی ملکوتیات نباتات ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ نباتات کی ملکوت کو روح نامیہ اور نفس نامیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ عالم حیوانی اور جمادی کے امین وسیلہ ہے۔ اس میں نشوونما کی خاصیت

جو حیوانات میں ہے لیکن جمادات میں نہیں اس واسطے اسے ذوات الروح کی قسم سے شمار کرتے ہیں۔ اور ان کی ملکوت کو روح نامیہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں حس اور حرکت نہیں جو جمادات کی خاصیت ہے۔ اس واسطے اس کو ذوات النفوس کی قسم سے شمار کیا گیا ہے اور اس کی ملکوت کو نفس نامیہ کہتے ہیں۔ علوی اور غلی ارواح کی ہر طرح کی ملکوت میں دوسرے ملکوت کی خاصیتیں بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ ارواح کی ملکوت میں ملکوت نفوس کی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ملکوت نفوس میں ارواح کی ملکوت کی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں لیکن چونکہ ہر ایک میں وہ خاص قسم غالب ہے۔ اس لئے دوسری قسم کا خیال نہیں کیا گیا ان میں سے ہر ایک کی شرح بہت طول طویل ہے لیکن تمام قسم کی مخلوق دو قسم پر منقسم ہے۔ ملک اور ملکوت جسے خالق اور امر بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر ایک آیت میں کر دیا ہے۔ ”ان ربکم الذی خلق السموات والارض ..... لا اله الا هو“ (تیسرا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ..... خبردار! اسی کے لئے پیدا کرنا اور حکم ہے) *

عالم امر سے مراد اجسام کی ضد ہے۔ جو کہ ناپ۔ تقیم اور تجزی کے قابل نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کن کے کہنے سے بے توقف موجود ہو گیا ہے۔ اور عالم خلق سے مراد اولیٰ یف یا کثیف اجسام مراد ہیں۔ جو ناپ۔ تقسیم اور تجزی کے قابل ہیں۔ اگرچہ وہ بھی کن کے کہنے سے پیدا ہو گئے ہیں لیکن وسیلے سے اور مدت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”خلق السموات والارض فی مستدایامہ“ (اُس نے زمینوں اور آسمانوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا، لیکن امر میں ارواح کی ملکوتیات بھی شامل ہیں اور ملکوتیات نفوس بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی“ (اُسے محمد مجتہد سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ سو کہہ دے۔ کہ روح امر ربی ہے) اور نیز فرمایا ہے۔ ”الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری“ (سورج۔ چاند اور ستارے اسکے حکم سے سخر ہیں لیکن انسانی روح۔ ”من روحی“ کے لگاؤ کے اختصار کے شرف سے مشرف ہے۔ اسی واسطے۔ ”ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر“ (ہم نے عزت دی بنی آدم کو اور اٹھایا اُسے جگل اور سمندر میں) اکرامت فرمایا نظر ہی معنی تواریت کے آپ نے اُس لئے۔ اب ذرا باطنی معنی بھی نیشگا۔ کیونکہ قرآن کے نظا ہری معنی

بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی۔ یہ جو فرمایا ہے۔ کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے۔ اس میں جنگل سے مراد عالم اجسام ہے۔ اور بحر سے مراد عالم ملکوت ہے۔ سمندر اور جنگل آدمی کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس پر امانت کا بوجھ ہے۔ جس بوجھ کو سمندر اور جنگل نہ اٹھا سکے۔ جیسا کہ ”فابین ان یجملہنا واشفق منہا وحملہا لانا انسان“ (پس انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور عاجز رہ گئے۔ پس انسان نے اسے اٹھا لیا) سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسے انسان نے اٹھایا۔ پھر سمندر اور جنگل انسان کو مع اس بوجھ کے کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ چونکہ انسان نے باوجود عاجزی اور کمزوری کے ہمارا بوجھ اٹھا لیا۔ اس لئے ہم بھی اپنی قوت۔ قدرت اور مہربانی سے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس واسطے کہ ہم معشوق کے عاشق ہیں۔ جو انسان کو ہم سے یا ہم کو انسان سے نفیق ہے۔ وہ نہ کسی آدم کو ہم سے یا ہم کو کسی آدم سے ہوا ہے۔

گردل ہوا ہے چوں توئی بخورشند صد ترک برد و عرصہ کنی بنیوشد

عاشق اور معشوق کو مابین کسی کی بھی سمائی نہیں ہو سکتی۔ معشوق کے معشوقی کے ناز کا بوجھ صرف عاشق ہی اٹھا سکتا ہے۔ اور عاشق کی عاشقی کے ناز کا بوجھ فقط معشوق ہی سہا سکتا ہے۔ جس طرح معشوق عاشق کے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح عاشق معشوق کے لئے ضروری ہے۔ عاشق کے نزدیک معشوق کا دعا اپنے دعا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بہ نسبت اسکے بر خلاف بلکہ معشوقانہ ناز و ادعا عاشق کو مناسب ہے۔ اس واسطے کہ عاشق اپنے وجود سے پہلے معشوق کا مرید نہ تھا۔ لیکن معشوق عاشق کے وجود سے پہلے عاشق تھا۔ جیسا کہ خرقانی قدس اللہ روحہ العزیز فرماتے ہیں۔ اسے خواہش پیدا ہوئی تو نہیں چاہا۔ رباعی

شمع اذلی دل منت پروانہ بانی ہمہ علیے سرا جانا نہ
اور شور سبز زلف چو درخیز توخت دیوانگی دل من دیوانہ

اگرچہ حقیقت میں عاشق اور معشوق کے مابین بیگانگی اور دوگانگی نہیں۔ تو میں اور میں تو جانے کا سر تو اور جڑ نام۔ بلکہ جامہ عشق کا نامنا مجہم اور بانا مجہوت ہے۔ اس صدیف کے فراد کا سر رشتہ ”فاجبت ان اعرف“ (میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں) اٹھ گیا۔ لیکن یہ بات ہونٹوں سے نہیں کہہ سکتے۔ یہاں موسوی تیزی اور سختی چاہیے۔ تاکہ ”ان ہی الا

فَتَنَكَ“ (یہ تیرا ہی پر کیا ہوا فساد ہے) کہہ سکے۔ اگرچہ اسے بھی دین ترائی کی چوٹ سے سزا دی۔ اور فرشتوں نے بھی کوہ طور پر ”یا ابن النصار الحیض مالتراب وربا لدرہا“ اسے ناپاک عورت کے بیٹے امٹی اور رب الارباب میں کیا نسبت ”کا طعنہ دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ بالکل چپ ہے۔ اور یہ نہ کہا۔ کہ مجھے تو ”ما التراب وربا لارباب“ کہتے ہو لیکن اسے کیوں نہیں کہتے ”ما المرء الا ذباب والتراب“ ”رب الارباب اور مٹی میں کیا نسبت۔ ہم غاکی مقام میں راضی تھے۔ اور پہلے ہی استغفار کہہ کر دُوری کی بدبختی کے گوشے کی گودری کو سلامتی کے کندھوں پر رکھ کر فراغت کے گونے میں بہت کے پاؤں تسلیم کر دہن میں لپیٹ کر ”واللحم سوء الطن“ (ذہنی احتیاط ہے) پڑھتے تھے۔ اور جانتے تھے۔ کہ اگرچہ بادشاہوں کے قرب میں بے شمار فائدے ہیں لیکن مصیبتیں بھی بے شمار ہی ہیں۔

وما السلطان الا البحر عظاً وقرب البحر محمد والعواقب
از روئے عظمت بادشاہ بے شک بڑے سمندر کی طرح ہے۔ لیکن سمندر کے قرب میں انجام سے ڈر گتا ہے +

اور ہم اس بات سے ڈرے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ سرمایہ ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور نفع ہاتھ نہ آئے۔ آخر کار پانی میں غاکی مرتبہ طلب کرنا پڑے۔ جیسا کہ ”یا لیتنی کنت تراباً“ کا شے میں خاک ہوتا +

ہیں اسی کی بے علت عنایت گناہی اور بدبختی کے گوشے سے بغیر ہمارے اختیار کے محال لائی۔ اور بیدی کی تخمیر کی کرامت سے مخصوص کیا۔ اور ”من رومی“ کی منافات کی خلوت ہمارے وجود کو پہنائی۔ اور ”جعلناک خلایفۃ الارض“ ہم نے تمہیں زمینوں پر اپنا خلیفہ بنایا کی خلافت کے تحت پرٹھایا۔ اور ”یجہم“ کا تاج ہمارے سر پر رکھا۔ اور تمام فرشتوں سے ہمارے تخت کے سامنے سجدہ کرایا۔ اور ملک اور ملکوت میں ہیں ”الذین اصطفینا من عبادنا“ (یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں) کی آواز دی۔ ہماری معشوقی کے جس قدر سامان ہیں۔ اگر ان سب کو لگنا جائے۔ تو کس میں سننے کی تاب ہے۔ دونوں جہان اور شرق اور مغرب میں ہمارے ناز کی بارگاہ کے کس قدر خزانے بھرے پڑے ہیں۔ رباعی

چند اداں بار است عشق تو در سر من   کا نذر غلظت کہ عاشق تو بر من
یا خیمہ زند وصال تو در بر من   یا در سر این غلط شود ای سر من

اب ہم ”و حملناہم فی البر والبحر“ کی بابت کچھ بیان کرتے ہیں۔ بر سے مراد عالم ملک ہے۔ اور بحر سے عالم ملکوت ہے جس طرح جہاں جنگل ہے۔ وہ سمندر کی سطح پر ہے۔ اسی طرح جہاں ملک ہے۔ وہ ملکوت کی سطح پر ہے۔ یعنی آدمی کو ملک اور ملکوت میں ہم نے اٹھایا۔ اس کے معنی ہیں کہ خواہ ملک ہے خواہ ملکوت ہم نے اسے اپنی عقل اور روح کے نور کے پر تو سے پیدا کیا ہے تاکہ جتنے ذی روح ہیں سب اس کے روح کے نور کے پر تو سے زندگی پائیں۔ جیسے فرشتے۔ جن شیطان حیوان نباتات اور جو ذی نفوس ہیں مثلاً ستارے۔ آسمان۔ عناصر۔ جمادات۔ نباتات آسمان اور زمین سب کے سب اس کی عقل کے نتیجہ سے نفوس کا سرمایہ حاصل کئے ہوئے ہیں۔ مگر عقل روح کے لئے ایسی ہے۔ جیسی آدم کے لئے تھا۔ یعنی اس کے بائیں پہلو سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی بات کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پیغمبر خدا فرماتے ہیں۔ ”شاوہن و خالفواہن“ (یعنی کاموں میں عورتوں سے مشورہ کرو۔ لیکن جو کچھ وہ کہیں اسکے برخلاف عمل کرو دیکھو ان کے خلاف ہی درست رائے ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ پہلو کی ہڈی سے بنائی گئی ہیں۔ جو بیڑھی ہے۔ کہ جو کچھ وہ کہیں اس کے برخلاف عین ٹھیک ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی روح کی بائیں پہلی سے عقل پیدا کی گئی ہے۔ اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیئے۔ اور اس معاملہ میں جہاں تک اس کی رسائی ہو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور اس کی رائے کے برخلاف ہے جیسا کہ عقل کہتی ہے۔ بلکہ اس کی ذات کو اسی سے معلوم کر سکتے ہیں ”عرفت ربی بربی ولولا فضل ربی ما عرفت ربی“ (میں نے اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار کے وسیلے سے پہچانا۔ اگر فضل ربی نہ ہوتا۔ تو میں اپنے پروردگار کو نہ پہچان سکتا)۔

اب یہاں ایک نہایت عجیب و غریب غیبی لطیفہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”اول ما خلق اللہ تعالیٰ القلم“ اول ما خلق اللہ تعالیٰ العقل“ اور ”اول ما خلق اللہ تعالیٰ روحی“ یعنی اللہ تعالیٰ

نے جو چیز سب سے پہلے پیدا کی وہ عقل تھی۔ قلم تھا۔ اور میری رُوح تھی۔ یہ تینوں ٹکڑے ہیں۔ اور تینوں اصل میں ایک ہیں۔ اور بہت لوگ اس میں حیران ہیں۔ کہ کیسے طرح ہو سکتا ہے۔ جو فرمایا ہے۔ کہ 'اول ما خلق الله القلم' اس قلم سے مراد ہمارا قلم نہیں بلکہ خداوندی قلم ہے۔ اور خدا کا قلم خدا کی عظمت اور جلال کے مناسب ہو گا۔ اور وہ رُوح محمدی ہے۔ اور جس وقت رُوح محمدی کے نور کو ہیبت کی نگاہ سے دیکھا تو اس پر حیا کا غلبہ ہو گیا۔ اور رُوح حیا سے پھٹ گئی عقل اس کی ایک شق ہو گئی یہی سبب ہے۔ کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں حیا ہوتی ہے۔ اور جہاں عقل نہیں ہوتی۔ وہاں حیا بھی نہیں ہوتی۔ "وسر الحياء شعبة من الايمان" حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ قلم حق کی دو شاخوں میں سے ایک رُوح محمدی تھی اور دوسری عقل۔ ایک ہی قلم کے دو شق تھے اس قلم نے قدرت خداوندی کے ہاتھ میں جو جانا لکھا اور ملکوت کی نسبت لکھ دیا۔ اور اسی کی قسم بھی کھائی۔ "ن والقلم ما یسطرون" (اور اس قلم کی قسم ہے جو لکھتا ہے) اور اسی اظہار قدرت پر اللہ تعالیٰ نے شک کی "اولیس الذی خلق السموات والارض لبقادر علی ان یمخلق مثلم بلی دھوا الخلاق العلیہ انما امرہ اذا امراد شیئا ان یقول لہ کفر فیکون فیمحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون" وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم (کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں۔ کہ ان جیسی اور پیدا کر سکے۔ اور وہ بہت بڑھ کر پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ جس وقت کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے۔ کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حکومت ہے۔ اور سب اسی کی طرف لوٹ جائینگے۔

فصل ۳

{ ملک اور ملکوت کے مختلف عالم کے ظہور کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ "ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البیحا یمایفقم الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا یہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف

الرياح والسحاب المسحور بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون (زمین اور آسمان کے پید کرنے اور دن رات کے اختلاف سمندر میں کشتی کے تیرنے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ اور اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلانے۔ اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کو زمین و آسمان کے امین سحر کھنانا لوگوں کے لئے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں +

پہنچنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "خلق الله التراب التربة يوم السبت وخلق الجبال في يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكر يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الالواء وخلق فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر من يوم الجمعة في اخر ساعته فيما بين العصر والميل" (اللہ تعالیٰ نے قبر کی مٹی ہفتے کے روز پیدا کی۔ اور پہاڑ اتوار کو۔ اور درخت سوموار کو۔ شگل کو مکر۔ بدھ کو نور بنایا۔ اور معرات کو اس میں چوپائے وغیرہ پھیلانے۔ اور جمعہ کے روز عصر کے بعد دن کے آخری حصے میں عصر اور شام کے مابین آدم کو پیدا کیا +

واضح ہے کہ عالم اسرار کے مبداء سے لیکر عالم اجسام کے انتہاء تک اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت اور ملک اور ملکوت وغیرہ سے مختلف عالم پیدا کئے۔ اور ہر عالم میں ایک خاص قسم کی روحانی اور جسمانی مخلوق پیدا کی۔ اور پھر ان سے علیحدہ علیحدہ اقسام بنائے۔ اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خاصتیں عنایت فرمائیں جیسا کہ فرشتوں کی کئی ایک قسمیں بنائیں مثلاً کربلا روحانی اور عرش کے اٹھانے والے۔ ہر ایک آسمان کے فرشتے الگ الگ قسم کے ہیں سقرہ۔ برہ۔ اور کرام کا تبین۔ اور ہوا کے فرشتے جن کے ماتحت بادل۔ مینہ۔ گرج۔ اور بجلی ہے۔ یہاں تک مروی ہے۔ کہ ہر ایک بوند پر ایک فرشتہ موقوف ہے۔ تاکہ اس قطرے کو اسی مقام پر پھینکے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ وہ فرشتے جو دریاؤں پر موقوف ہیں زمین کے فرشتے دن اور رات کی حفاظت کے فرشتے۔ ذکر کی مجلسوں اور حلقوں کے فرشتے رحموں کے فرشتے۔ وہ فرشتے جو لوگوں کے دلوں میں خطرات ڈالتے ہیں۔ وہ فرشتے جو انسان سے شیطانوں کو دفع کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں۔ وہ جو خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو عذاب دینے والے

ہوتے ہیں۔ موت کے فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں۔ زندگی کے فرشتے جو کرنا پھونکتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رندی پر موکل ہیں۔ وہ فرشتے جو اپنی کام دیتے ہیں۔ اور وہ جن کا صرف ایک پرہے یاد وہ ہیں۔ یا تین ہیں۔ یا چار ہیں۔ اور وہ جو بہشت کے وار و غے ہیں۔ اور وہ جو بہشت کے خادم ہیں۔ اور وہ جو دوزخ پر مامور ہیں۔ اور دوزخ کے مالک ہیں۔ اور دوزخ کے خدمتگار اور موکل ہیں۔ اور وہ جو دوزخ کے مختلف طبقوں پر موکل ہیں۔ زمین کے فرشتے اور وہ فرشتے جن کے متعلق زمینوں اور آسمانوں کی گئیں ہیں۔ اور وہ فرشتے جس پر زمین کی گائے اور مچھلی ہے۔ اور فرشتہ روح جو ایک صف میں ہونگے۔ اور باقی آؤ تمام فرشتے ایک صف میں ہونگے۔ اور آسمان زمین اور دین اور آخرت میں ان کے علاوہ اور کئی قسم کے فرشتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پس جبکہ مختلف عالموں میں سے ایک عالم یعنی عالم فرشتگان کی کیفیت ہے۔ اور ہر ایک میں خاص خاص صفت ہے۔ تو اب قیاس کرنا چاہیے۔ کہ باقی جتنے عالم ہیں۔ ان میں کس قدر مخلوق ہوگی مثلاً انسان۔ برسی اور بحری حیوان۔ جن اور شیا طین کے متعلق۔ ابالہ۔ مردہ۔ غول خناس۔ اہل جالبقا۔ جالمیا۔ یا جوج ماجوج۔ اور دوسری قسمیں جن کا ذکر قصے کمانیوں میں ہے۔ اور ہمیں انکی حقیقت معلوم نہیں۔ حور غلمان۔ صیفقان اور بہشتی بچوں کے اقسام نہایت جمادات۔ معدنی چیزوں کی مختلف جنسیں۔ کنیف۔ لطیف۔ بسیط۔ اور مفرد مرکب۔ اور ناصری جسم۔ نور اور تاریکی کی قسمیں۔ جوہر عرض۔ رنگ۔ طبعیتیں۔ خواص صفات۔ نتائج۔ شکلیں۔ گتیں۔ حقیقی تصور۔ اسرار۔ حقائق۔ لطائف۔ اور ظاہری حواس جیسے سنا۔ دیکھنا۔ سونگھنا۔ چکھنا اور چھونا۔ اور باطنی حواس جیسے عقل۔ دل۔ سر۔ روح اور خفی۔ اور بشری قوسے جیسے قوت تخیل۔ متوہمہ۔ متذکرہ۔ حافظہ۔ مدبرہ۔ جس مشترکہ۔ اور دوسری قسم کی قوتیں جیسے جاذبہ۔ ماسک۔ ماضیہ۔ واقعہ اور قسم کی قوتیں اور غسل جن کی شرح ہمیں نہیں سکتی۔ اور علویات کی قسم سے مثلاً عرش۔ کرسی۔ لوح۔ قلم۔ برج۔ آسمان۔ فلک الافلاک۔ ستارے۔ سیارے۔ منزلیں۔ بیت المعمور۔ سدرۃ المنتہی۔ قاب قوسین۔ لامکان۔ اور قسم قسم کی موجودات اور مخلوقات کی کس طرح شرح بیان کر سکتے ہیں۔ جن سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہیں۔ جیسا کہ ”ذمنا بعدہ جنود ربک اکاھو“ (اپنی لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے) سے ظاہر ہے۔ اور مختلف

عالموں کی تعداد بعض روایتوں کے بموجب اٹھارہ ہزار ہے۔ اور بعض روایتوں کے بموجب تتریزا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق تین سو ساٹھ ہزار ہے لیکن سب کی سب دو عالموں یعنی عالم امر اور خلق میں جنہیں عالم ملک اور عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ مندرج ہیں۔ جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اپنی خداوندی کی تعریف کی ہے۔ "الاله الخلق والامر تبارک اللہ (رب العالمین) (اُنسی کے واسطے خلق اور امر ہے اہل جہان کا پروردگار برکت والا ہے) لیکن ملک و ملکوت کے مدارج اور مراتب سے اول درجہ اور مرتبہ ارواح انسانی کا ہے۔ جیسا کہ پہلی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ارواح جن کا پھر ارواح شیطین کا۔ پھر ارواح حیوانات کا پھر نفوس نامیہ کے ارواح کا جو نباتات سے متعلق ہیں۔ اور جنہیں روح نامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مفردات اور عناصر کی جاتیوں اور طبیعتوں کا۔ مگر نفوس کے مراتب جن کا مبداء عقل کل ہے۔ عقول کے بعد عرش و کرسی اور لوح و قلم کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد نفوس سادی مثلاً افلاک در پردہ کا مرتبہ ہے۔ پھر ستاروں سیاروں وغیرہ کا پھر مرکزوں کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ جیسے مرکز اشیرج و آگ کا مرکز ہے۔ اور ہوا و باد و زل کا مرکز ہے۔ اور سمندر و پانی کا مرکز ہے۔ اور زمین جو خاک کا مرکز ہے۔ ان کے بعد معدنیات کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد مرکبات کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد عناصر اور مفردات کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ یہ مختصر طور پر مختلف عالموں کے ملکوتیات کے مراتب اور مدارج بیان کئے گئے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں۔ جو صاحب بصیرت سالک کو "سنربھم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم" و تقریباً ہی ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی جانوں میں انہیں دکھائی گئے) کے مقام میں کشف ہوتے ہیں۔ اگر ان مراتب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے۔ تو یہ پس پیش عالم کشف کے ہو کے سبب نہیں ہوتی۔ بلکہ یا تو وہ غیبی معانی کے ادراک کرنے میں نفس کی نظر کی خطا سے واقع ہوتی ہے۔ یا قوت تجملہ کے سوسے جو عالم غیب اور شہادت کی سفیر ہے ہوتی ہے۔ اس واسطیکہ جو روح کی نظر کو عالم غیب میں متکشف ہوتا ہے۔ وہ قابل فرق و نقصان نہیں ہوتا۔ خاصا اس وقت جبکہ روح کی نظر کو نور الہی کی مدد ہو۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "انقوا فراستہ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ" (مومن کی فرست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے) مگر چونکہ غیب کے معنوں سے جو کچھ نفس کا نصیب ہوتا ہے۔ وہ روح کی تابعداری

سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی رہگذر قوت متخیلہ اور متوہمہ ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں
کمی بیشی کا فرق ممکن ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جن معنوں اور مراتب کا اوپر ذکر ہو چکا ہے
انکی بابت اہل طریقت اور اہل حکمت کا ہر ایک گروہ مختلف الگ الگ ہے۔

نظارہ کمال روئے غیبت چوں در نگہ انداز کر نہا

در روئے تو روئے خویش بنید زینت تفاوت نشانہا

لیکن عوالم ملک کے ظہور کے مراتب کو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح روایت
فرماتے ہیں۔ ”ما اراد الله ان يخلق هذا العالم خلق جوہر افنظلالیہ بنظر الہیۃ

فان اب فصار نصفین من ہیئۃ الرحمن نصفہ نار و نصفہ ما جری النار علی الماء

فصعدا منه دخان فخلق من ذالک الدخان السموات وخلق من زبد الماء الارض

جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کرنا چاہا۔ تو پہلے جوہر کو پیدا کیا۔ اور پھر اسے ہیئت کی

بجائے سے دیکھا۔ تو لرز اور اس کے دو حصے ہو گئے۔ ایک آگ اور دوسرا وہ جو پانی پر ہوتا

ہے۔ پس اس سے دھواں اٹھا۔ اس دھواں سے آسمان بنائے۔ اور اس کی جھاگ

سے زمین (آسمان اور زمین ایک ہی جوہر سے اس وجہ اور اس ترتیب سے پیدا ہوئے ہیں

جیسا کہ پہلی فصل میں حدیث نبوی کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ اور آیت شریف میں بھی انہیں

معنوں کو بیان کیا ہے لیکن محل طور پر۔ اسکی تفصیل شیخ محمد صالح رحمہ اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔

کہ زمین کو ہفتے کے روز پیدا کیا۔ اور یہ اس کے جہان کے دنوں میں سے پہلا دن ہے۔

اس واسطے کہ دن زمانے کا نتیجہ ہے۔ اور زمانہ آسمان کی گردش کا نتیجہ ہے جب

آسمان بنائے اور انہیں گردش دی۔ تو دن پیدا ہوئے پس سب سے پہلے دن کو

ہفتہ (شنبہ) قرار دیا۔ دوسرے روز یعنی اتوار کو پہاڑ بنائے تاکہ زمین پانی پر قائم رہ

سکے۔ اور موحواہ کے معدنیات اور درخت وغیرہ پیدا کئے۔ اور منگل کے روز ہر قسم

کے رنج اور کمزوری پیدا کئے۔ بدھ کے روز انوار پیدا کئے۔ اور جمعرات کو ہر قسم کے حیوانات

بنائے۔ اور جمعہ کے روز آخر وقت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میراتب تو ظاہری

طور پر قرآن شریف سے تو نے سنے۔ اب ان کی حقیقت بھی سُن +

فاصلہ رہے۔ کہ محمدی نور کے پر تو نے ارواح کی ملکوتیات کے مراتب سے لیکر آخر

موجودات یعنی عناصر مرفوہ کے ملکوت تک گزر کیا۔ اور جس نے نفوس کی ملکوتیات پر گزر

کیا۔ وہ بھی نور محمدی کا پرتو تھا۔ جسے ہم نے عقل کہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پرتو عناصر کے ملکوت تک پہنچ گیا۔ جیسا کہ پرکار جب دائرے کے گرد پھرتی ہے۔ اور جب انتہا کو پہنچتی ہے۔ تو دونوں ایک ہی نقطے پر اکٹلتے ہیں۔ اور ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں لطیفے یعنی رُوح اور عقل جب ارواح کی ملکوتیات اور نفوس کی ملکوتیات کے مختلف عوالم کے گرد پھرے۔ تو آخر کار عناصر کے ملکوت میں آکر دونوں مل گئے۔ اور لطیفوں میں جو صاف چیز تھی۔ وہ علوی اور سفلی مراتب میں خوری ہو چکی تھی۔ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ ہم قند کی مثال میں بیان کر آئے ہیں۔ اور جو پھٹ قطارہ (شیرے) کی طرح رہ گئی۔ اس سے جو ہر پیدا کیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ”خلق جوہرا فنظر الیہ بنظر الہدیت فذلک“ اہیں اس جوہر کو بصیرت کی نگاہ کی تاثیر سے دو ٹکڑے کر دیئے۔ ایک سے آگ پیدا ہوئی۔ اور دوسرے سے پانی۔ پھر آگ کو پانی پر غلبہ دیا۔ تو پانی سے دھواں اُٹھا۔ جو لبب گرم اور لطیف ہونے کے اور چڑھ گیا۔ اور پانی بسبب کشیف ہو نیچے نیچے رہ گیا۔ یہ لطیفہ سنو۔ کہ جب اس جوہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر سے مشرف کیا۔ تو وہ حصہ جو نور محمدی سے اُٹھا۔ اس جزو سے علیحدہ ہو گیا۔ جو عقل سے اُٹھا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نظر سے شوق کی غذا حاصل کی۔ اور پھر اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن جو کچھ عقل سے اُٹھا۔ وہ تردد ہمنی کے باعث وہیں رہ گیا۔ اور یہ اختلاف اس واسطے وقوع میں آیا۔ کہ روح محمدی میں مختلف نسبتا پانی جاتی تھیں۔ جیسا کہ پہلے کسی فصل میں بیان ہو چکی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت محبت بھی ہے۔ اور ایک جلانے والی آگ کی صفت اور ٹھنڈا ہوا نور پس وہ لطیفہ جس نے روح محمدی کے نور سے ارواح کے مراتب پر گزر کیا۔ وہ محبت کا نتیجہ تھا۔ اور وہ جو عقل سے اُٹھا۔ اور مراتب نفوس پر گزر کیا وہ نور تھا۔ اسی واسطے محبت اور عقل میں مخالفت اور ناسازش ہے۔ یہ کبھی آپس میں موافقت نہیں کرتے۔ جہاں محبت ڈیرے ڈالتی ہے عقل وہاں سے کوچ کر جاتی ہے۔ اور جہاں عقل مقام کرتی ہے۔ محبت وہاں سے جنگل کی راہ لیتی ہے۔ نظم

عشق آمد و کرد عقل غارت	اے دل تو بجاں بریں شارت
ترک عجب است عشق جاوہلی	کز ترک عجب نیست غارت
مے خواست کہ در عبارت آرد	وصف رخ اوبا ستعارت

فوزِ رخ اور زبانہ زد ہم عقل بسوخت و ہم عبارت
چونکہ وہاں ملکوت عناصر میں محبت کئی پردوں کے پیچھے تھی۔ اور اردواح ملکوت اور
سراتب پر گزر کر چکی تھی۔ اور اپنے محبوب کے فودِ پڑی تھی۔ اس لئے ملکوت عناصر میں اس
لطیفہ عقل کو دیکھ کر اور اس سے آشنا کی کہ بوسوخت کر کیونکہ عقل بھی اسی ولایت سے آئی تھی
اگرچہ یہ بادشاہ تھی۔ اور وہ دربان لیکن شہنائی اور ہم ولایت ہونے کے سبب ”تحلیہ طعن
من اکایمان“ کے شوق نے اس کے وجود میں جوش مارا۔ اور خود بخود زبان سے نیکل
گیا۔ رباعی

بوسے جوئے مولیاں آید سے بوسے یار صبریاں آید سے
آپ جیوں از نشانِ رویت خنگ لارا میاں آید سے
اپنے محبوب کے غلبہ محبت کی وجہ سے ٹھٹھری ہوئی عقل کی گردن میں ہا میں ڈالیں اور کہہ رہی
بریاو بدست اسل نہیں سے بوم دانم چو بدست نیست اس سے بوم
دستم چو بدست بوس تو سے نزد میگو تم و خدمت زمین سے بوم
لیکن اس مقام میں جب حقیقی محبوب کی نظر کا ذوق اس کی جان کے حلق میں پڑا۔ تو اس
میں شوق کی آگ لگ گئی۔ اور عقل کی گردن سے ہاتھ ہٹا لئے۔ اب یہاں پر جوہر کے دو
حصے ہو گئے۔ وہ حصہ جو عقل کا تھا۔ وہ ڈرا اور ڈر کے مارے گھل گیا۔ اور پانی بن گیا۔ اور
دوسرا آدہ جو محبت کا تھا اسے محبوب کی نظر سے مٹا ل گئی۔ اور شوق نے اس پر غلبہ پایا۔
محبت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور اس شعلہ سے آگ پیدا ہوئی جس طرح آگ اور پانی میں
میں دشمنی اور مخالفت ہے۔ اسی طرح عقل اور عشق بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پس
عشق نے عقل سے موافقت نہ کی۔ اور اسے دودھ پینک دیا۔ اور چھوڑ دیا۔ اور اپنے محبوب
کا ارادہ کیا۔ رباعی۔

عقل را با عشق کا سے نیت زوش نہیں تا چو خواہی کرد آں اشتراک جلاہ را
عقل را دمی عشق را با خود تواند بودے نزد شاہنشاہ چہ کار با دواش لشکر گاہ را
پس اس حصے سے جس نے اوپر کا رخ کیا۔ افلاک ستارے وغیرہ بنائے گئے۔ اور دوسرے
جو نیچے رہ گیا۔ اس سے زمین پہاڑ اوریا۔ اور آدہ جنین پیدا ہوئیں۔ پس اس لطیفہ کو جو زورج
محمدی کی محبت کی صفت سے پیدا ہوا۔ پہلے ملکوت اردواح کے پاس لائے۔ اور پھر اسے

جو ہریت کے دروازے سے باہر لائے۔ اور پھر عالم ملک کے تمام ممالک کی سیر کرائی۔ کہ ملک
ملکوت اور کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہ رہ جائے جس میں اسرارِ محبت سے کوئی سر نہ ہو۔ اس
واسطے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی محبت سے اپنی استعداد کے موافق خالی نہ رہ جائے۔
اور یہ کہ اسی محبت کی وجہ سے اپنی زبانِ مال سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہے۔ ”وان
من شیء الا یسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحہم“ (کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی
تسبیح اور پاکیزگی نہ بیان کرتی ہو۔ لیکن عام لوگ انکی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے)۔ رباعی
گر عزم نہ دہند عاشقان را ہر ذرہ کہ ہست در شمار آید
طاووس و گس بیک محل باشد چوں باز غم تو در شکار آید

اے فرشتو! تم تسبیح پڑھنے کی لاف زنی نہ کرو۔ اور اپنے تئیں ہستی کے مقام میں خیال
نہ کرو۔ کہ تخنِ بہیم و نقدِ س ملک“ (ہم ہی تیری پاکیزگی اور تسبیح بیان کرتے ہیں)۔ وہ کون
اور کیا ہے۔ جو ہماری پاکیزگی اور تسبیح بیان نہیں کرتا۔ ”سبحہ للہ ما فی السموات وما
فی الارض و ہوا الحزین الحکیم“ (جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی
بیان کرتا ہے۔ وہ پروردگار غالب اور مہکسدا والا ہے) اور ہماری غالب بارگاہ اس حمد و ثنا سے
جو کوئی کر سکتا ہے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اہل زمین اور اہل آسمان جو تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔
اور کائنات کے ہر ایک ذرے سے شاہدہ ہوتی ہے۔ یہ سب ہماری جلالتِ آب بارگاہ
کی حمد و ثنا کا پر تو ہے ”سبحان ربك رب العزت عما یصفون“ (تیرا صاحبِ غلبہ
پروردگار اس سے پاک ہے جس سے وہ اسے موصوف کرتے ہیں) لیکن یہ سب کچھ بے غم
کے آئینے کے دیلے سے ہوا ہے۔ جس نے کائنات کے ہر ذرے پر عکس ڈالا۔ سب کے
سب تسبیح اور تقدیس کرنیوالے تو ہو گئے۔ لیکن سب نے یہ خیال کیا۔ کہ یہ ثنا گوئی اس
کی عبودیت کا خاصہ ہے۔ مگر انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ اس حمد و ثنا کا فشار اور منہج کہاں
ہے۔ جب فلائندہ موجودات (سرور کائنات) کی باری آئی۔ تو اس کی طیبت کے نقطہ کی
پردوش کے بعد جو کہ کائنات کے درخت کا بیج ہے۔ پرکار کی طرح ملک اور ملکوت
کے گرد پھرایا۔ اور تب درخت کی شاخ پھل لگا۔ چنانچہ کتابِ توہین سے یہی مراد ہے۔ اور
پھر اودنی کے تصرف سے اسکی حقیقت میں آنکھ کھولی۔ یعنی دونوں جہان کے غلاف سے
اسکی ذات کو جو جمال حق کا آئینہ ہے۔ باہر لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا۔

کہ اے محمد! تو بھی باقی موجودات اور ملائکہ کی طرح ہماری بارگاہ کی شناکہ +
 ابن علیؑ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عکس کے آئینے میں دیکھ لیا تھا
 کہ اس بارگاہ سے جو ثناء گوئی تمام کائنات کو حاصل ہوئی ہے یہ متعارف ہے۔ آنجناب کی
 شریعت یہ تھی کہ ”الحارثیہ مردودۃ“ (جو چیز مستعار لی جائے وہ ضرور واپس دیکھائی
 ہے)۔ اس لئے آنجناب صلعم نے ”بن اللہ یا مکرکمان تزدو الامانات الی اہلہا“ (اللہ
 تعالیٰ اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم امن کے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس دو) کے مطابق وہ امانت
 واپس دی۔ اور عرض کی کہ ملکنت الی حادث زبان سے تیرے عیسیٰ قدیم ذات کی صفت کب
 ہو سکتی ہے ”لا احصی ثناء علیک“ (میں تیری صفت کا حقہ بیان نہیں کر سکتا) تیری مثال
 ذات کی ثناء تیری بالکمال صفات سے ہی ہو سکتی ہے ”انت کما اثبت علی انفسک“ (تو کیا
 ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہے) یہاں پر نہ صرف فرشتے جو کہ آدم کے کتبے
 نو آموز شاگرد ہیں جیسا کہ ”یا ادم ابنہم یا سید انہم“ (اے آدم انہیں ان کے نام
 بتلاؤ) اسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام تک نہیں جانتے بلکہ آدم بھی جو ان کا معلم ہے
 سو اپنے تمام فرزندوں کے ثناء بخوانی محمد کے چھٹے تلمیذ ہونگے ”ادم ومن دونہ
 تحت لموانی بوللتیامنتہ ولا تفر ویحدی لواء النجد ولا تفر“ (آدم اور اس کے سوا جتنے ہیں
 سب کے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہونگے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔
 وہ جھنڈا الحمد کا ظاہر ہوگا۔ نہ کہ فخر کا) +

یہاں سے تحقیق ہوتا ہے کہ موجودات کا بیج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 تھے۔ اور موجودات کے درخت کا پھل بھی آنحضرتؐ ہی تھے حقیقت میں وجود محمدی ہی
 ہے۔ فرد

الحق شگرف مرغ کو تو دو دو کوں پر بند نہ بال باز کردہ زائشیاں پریدہ
 جو ملکوتیات ہیں۔ انہیں اس درخت کی جڑھیں فرض کر لو۔ اور جو جہانیاں ہیں انہیں تنہ
 سمجھو۔ اور انبیاء علیہم السلام اس درخت کی شاخیں ہیں۔ اور فرشتے اس درخت کے پتے
 ہیں۔ لیکن اس درخت کا پھل درحقیقت عبارت میں نہیں سما سکتا۔ اور دو زبان قلم سے دور فرخ
 کا غد پر نہیں لکھ سکتے۔ فرد

قصہ ہائے نوخت خاقانی قلم اینجا رسید سرشکت

پس جس طرح درخت پھل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح پھل درخت میں ہو گیا۔ درخت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو درخت کے وجود سے خالی ہو۔ اور یہ ایک بڑا بھاری بھید ہے۔ چونکہ بیج کی اصل نورِ احیاء کا پر تو تھی۔ اس لئے درخت اور پھل کا کوئی ذرہ نورِ احیاء کے پر تو سے خالی نہیں۔ یہاں پر ”نحن اقرب الیہ من جیل الوریث“ ہم اس سے شاہِ رگ کی نسبت زیادہ نزدیک ہیں اور ”ھو معکم“ (اور وہ تمہارے ساتھ ہے) کا بھید معلوم ہوا ہے۔ اور ”اللہ فطر السموات والارض“ (آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ ہے) کی خاصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ”ما یغرب عن ربک من مشقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء“ (آسمان اور زمین کی چیزوں سے ایک ذرہ بھر بھی خدا سے پوشیدہ نہیں) کی حقیقت یہاں ظاہر ہوتی ہے +

واضح رہے۔ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عالمِ حالی میں ظاہر کیا ہے۔ عالمِ صورت میں بھی اسکی ایک خاص صورت بنائی ہے۔ پس ملک و ملکوت کے معانی عوالم کی تمام صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ نورِ احیاء کے پر تو کی صورت لا الہ الا اللہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی شریعت توحید کے بیج کو دلوں کی زمین میں بونے کے واسطے ہے۔ جبکہ ”الدنیا مزرعۃ الآخرۃ“ (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) سے ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے۔ ”امرمت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ“ (مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے۔ کہ لوگوں سے لڑوں۔ جھگڑوں۔ جہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں)۔ یہ اشارہ ہے دلوں میں تخمِ توحید کے بونے کی طرف ”ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء“ (اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ کہ کلمہ طیب درخت کی طرح ہے۔ جس کی جڑ ثابت ہے۔ اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں) سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں کلمہ طیب سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اور شجرہ طیب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے +

فصل - ۴

لقالب انسان کی پیدائش کے شروع میں {

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”انی خالق بشر آمن طین“ (میں انسان کو مٹی سے پیدا

کرنے والا ہوں) اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”قال اللہ تعالیٰ خیر طینۃ
ادم بیدی اربعین صباحاً“ (اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چابیس روز تک
خمیر کیا) +

واضح ہے۔ کہ چونکہ انسانی قالب کو چار عنصروں پانی۔ آگ۔ ہوا اور مٹی سے پیدا کرنا
چاہا۔ اس واسطے ان عناصر کو عناصر کی حالت میں نہ رہنے دیا۔ بلکہ ان کو اگلے درجوں
میں تبدیل کر دیا۔ پہلے انہیں مرکب کے درجے میں لے گئے۔ کیونکہ عنصر مفرد جب تک
مفرد ہونے کے مقام میں ہے۔ وہ عالم ارواح سے نزدیک ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان
ہو چکا ہے۔ اب چونکہ اسے مرکب بنا تا ہے۔ اس لئے اسے مفرد ہونیکے مقام کو ضرور
چھوڑنا چاہیئے۔ اور مرکب ہونے کی حالت میں آنا چاہیئے۔ پس اس لئے وہ ارواح
سے ایک درجہ پہلے کی نسبت دور جا پڑا۔ اور جب نباتات کے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ تو ضرور
ہے۔ کہ وہ جمادی اور مرکبی کو چھوڑ دے۔ اس لئے پھر ایک اور درجہ عالم ارواح
سے دور جا پڑا۔ اور اسی طرح جب نباتی سے حیوانی مرتبہ میں آیا۔ تو ایک درجہ اور
عالم ارواح سے دور جا پڑا۔ اور حیوانی مقام سے انسانی مقام میں آیا۔ تو ایک درجہ
اور عالم ارواح سے دور جا پڑا۔ اب قالب انسانی سے نیچے درجہ کوئی نہیں۔ اسلئے
اسے اسفل السافلین کہا۔ یہ بات صرف اس لحاظ سے ہے۔ کہ عنصر تبدیل ہو کر ان
درجوں کی کمی کو پہنچا ہے۔ ورنہ اگر ملکوت جمادی کی طرف خیال کیا جائے۔ جس طرح
یہ انسانی مراتب کو پہنچا ہے۔ تو یہ درجوں کی کمی نہیں۔ بلکہ درجوں کی ترقی ہے۔ اور
ہر ایک مقام میں عالم ارواح سے بجائے دور ہونے کے نزدیک ہوتا گیا ہے۔ لیکن
چونکہ ہم عالم عناصر کی بابت گفتگو کر رہے ہیں۔ جو عالم ملک سے ہے نہ کہ ملکوت سے۔
پس اس اشارے کے موافق جو کیا گیا ہے۔ اہد جو بیان اوپر ہو چکا ہے۔ اس کے
مطابق انسانی قالب تمام پیدائش سے اگلے ہے۔ اور اسفل السافلین اس کی حقیقت
ہے۔ اور ”شہد ہدناہ اسفل السافلین“ (پھر ہم نے اسے اگلے سے اگلے مخلوق
کی حالت میں لوٹا دیا) اس واسطے ہے۔ کہ روح کو قالب سے تعلق دیا گیا ہے۔ پس
یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ روح انسانی تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے جیسا کہ اوپر
بیان ہو چکا ہے۔ اور قالب انسانی اسفل السافلین ہے۔ اس مقام پر مندرجہ ذیل شعر

کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ **فسرود**

جہاں را بلندی و پستی توئی   ندانم کسئی ہر چہ پستی توئی

مجھ ضعیف کے شیخ سلطان وقت مجید والدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نقصانیت کے مجموعہ میں فرماتے ہیں: "قبیحان من جمع بین اقرب الاقربین والاعدد الااعدین بقدرتہ" (پاک ہے وہ ذات جس نے قریب سے قریب اور بعید سے بعید کو اپنی قدرت کاملہ سے ایک جانج کر دیا) انسانی قالب اسفل السافلین اور روح انسانی اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے میں یہ حکمت ہے۔ کہ چونکہ انسان نے معرفت کی امانت کا بوجھ اٹھانا تھا۔ اس لئے اس میں دونوں عالموں کی قوتیں بدرجہ کمال ہونی چاہئے تھیں۔ تاکہ دونوں عالموں میں اس کی قوت کے مقابل اور کوئی چیز نہ ہو۔ اور یہ کہ امانت کے بوجھ کا تحمل ہو سکے۔ اور یہ قوتیں اسے ازراہ صفات حاصل ہو۔ نہ کہ ازراہ صورت۔ اس واسطے جو قوت انسانی روح میں اعلیٰ علیین ہونے کی وجہ سے ہے۔ جو عالم ارواح میں فرشتوں اور شیطانوں وغیرہ میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ اور جو قوت انسانی نقص میں بلحاظ اسفل السافلین ہونیکے ہے۔ وہ عالم نفوس میں چاروں درجوں وغیرہ میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ اور یہ چاروں عنصر جن سے انسان بنایا گیا ہے۔ یہ بھی ارواح کی پیمخت سے بنائے گئے ہیں۔ جو کہ شیرے کی طرح قند سے رہ گیا تھا۔ اور جس کا مفصل حال پہلی فصل میں لکھا گیا ہے۔ وہاں پر صفت ارواح میں تھی۔ اسے ہم نے قند فرض کیا۔ اور جو باقی رہ گئی (اسے قطارہ رشیرہ) جیسا کہ مختلف عالم کے طعمہ کی فصل میں بیان ہوا۔ اس لطیفہ کی روش کچھ اس قسم کی تھی۔ کہ موجودات کا کوئی ذرہ عالم ارواح کی صفات کی چاشنی کے بغیر نہ رہا۔ اور وہ چاروں عنصر اگرچہ عالم ارواح سے باقی تمام موجودات کی نسبت زیادہ دور تھے۔ لیکن ان میں بھی عالم ارواح کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ اور ان عنصروں کا باقی تمام وجود عالم ارواح میں تھا۔ اگرچہ آدم کی مٹی کے خمیر میں تمام شیطان۔ حیوانی۔ نباتی اور جادوی صفات موجود تھیں۔ لیکن چونکہ بیداری کے لگاؤ سے مخصوص ہوا۔ اس لئے ان صفات ذمہ میں سے ہر ایک کے عوض صفات الہیت سے ایک ایک سیپی موتی کی طرح عنایت ہوئی۔ پس جبکہ آفتاب کی نظر کے تصرف سے سخت

پتھر محل۔ یا قوت۔ زبرد۔ زمرہ۔ فیروزے اور متیق بنجاتا ہے۔ تو قدرت طہیت آدم سیدی کی خصوصیت سے چالیس روز کے عرصے میں جس کا ہر دن ایک روایت کے مطابق ہزار سال کے برابر تھا۔ آدم کی آب و گل کی سپی میں کسی قسم کا گوہر پیدا ہوا ہو گا۔ یہ شرف آدم کو روح کے داخل ہونے سے پیشتر حاصل تھا۔ اور صرف قالب کے بنانے میں چالیس ہزار سال خرچ ہوئے خدا جانے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے رکھے ہونگے۔ دنیاوی بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی عمارت بنواتے ہیں۔ تو پہلے خدمتگاروں کو اس پر لگاتے ہیں۔ تاکہ خود ٹی سے ہاتھ آلودہ نہ کریں۔ لیکن جب خزانہ رکھنے کا موقع آتا ہے۔ تو تمام ملازموں کو ہٹا کر خود اپنے ہاتھ سے مٹی کھود کر خزانے کے موافق جگہ تیار کر کے اپنے ہاتھ سے خزانہ رکھتے ہیں۔ اور خزانے پر ظلم بناتے ہیں۔ تاکہ دوسروں کی دست برد سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب دنیا آخرت۔ بہشت۔ دوزخ وغیرہ ہر قسم کی موجودات تیار کرانی چاہی۔ تو ہر موقع اور ہر مقام پر مختلف اپنے کارگذار چھوڑے۔ لیکن جب آدم کی پیدائش کا وقت نزدیک آیا۔ تو فرمایا ”انی خالق بشر من طین“ (میں مٹی سے آدم بنانا چاہتا ہوں) آدم کا پتلا مٹی سے میں خود بنانا چاہتا ہوں۔ سب کو شہ ہوا۔ اور کہنے لگے۔ کیا آسمانوں اور زمینوں کو تو نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منسلک فرمایا۔ یہاں پر ایک خاص خصوصیت ہے۔ کیونکہ باقی سب کو میں نے کُن کے کہنے سے پیدا کیا ہے ”انما قولنا شیء اذا اردنا ان نقول لہ کن فیکون“ (جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کہہ دیتے ہیں کہ ہو جائیگا) ہوا جاتی ہے لیکن اس کو میں خود بغیر وسیلہ اپنے ہاتھ سے بنا دیکھا۔ کیونکہ اس میں گنج معرفت کھنا ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا۔ کہ روئے زمین پر جا کر تھوڑی سی مٹی لا۔ جب جبرائیل نے مٹی اٹھانی چاہی۔ تو خاک نے پوچھا کہ اسے جبرائیل یہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ میں تجھے بارگاہ الہی میں لیجانا چاہتا ہوں تاکہ تجھ سے خلیفہ تیار کیا جائے۔ خاک نے قسم دی۔ کہ تجھے پردہ دگا کی قسم مجھے نہ لیجا۔ کیونکہ مجھ میں آدم کے قرب کی تاب نہیں۔ میں نے بڑی دوری اختیار کر رکھی ہے۔ تاکہ قہر الہیت کی سختی سے خلاصی پاؤں۔ کیونکہ قرب میں بہت خطر ہوتا ہے ”المخلصون علی خطر العظید“ (مخلصوں کو بڑا خطر ہوتا ہے)

ہے، ہے

نزدیکوں را بیش بود جیرانی کہ ایشان را اندر سیاست سلطانی

جب جراثیل نے قسم سنی۔ تو پھر واپس بارگاہ الہی میں آکر عرض کی۔ کہ اسے پروردگار یا
 تو جانتا ہے۔ کہ خاک اس باسے میں نکلا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو فرمایا
 کہ تو جا کر لا۔ وہ بھی یہی قسم سن کر واپس چلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو حکم دیا۔ کہ
 اگر نرمی اور تابعداری سے آجائے تو بہتر دہن اسے قہراً اور جبراً لے آؤ۔ عزرائیل نے
 آکر بروستی زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھالی۔ ایک روایت میں مندرج ہے۔ کہ اس
 نے تمام روئے زمین سے چالیں ہاتھ مٹی اٹھالی۔ اور اس میں تمام ذریات آدم کو فیسے
 آگئے۔ اور جس وقت کوئی آدمی فوت ہوتا ہے۔ تو اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس
 کی مٹی لی گئی تھی۔ پس حکم ہوا۔ کہ اس مٹی بھر خاک کو مکہ اور طائف کے درمیان
 نعمان کی وادی میں اتارا جائے۔ اب عزرائیل بھی واپس چلا گیا۔ ابھی تخمیر کا بھید
 ظاہر بھی نہ ہوا تھا کہ عشق فوراً آموجد ہوا۔ رباعی

خاک آدم ہنوز دایمختہ بود عشق آمدہ بود در دایمختہ بود
 ایں بادہ چو شیر خوارہ بودم لیکن مے شیر دہوے ہم آیمختہ بود
 پہلا شرف جو خاک کو حاصل ہوا۔ وہ یہ تھا۔ کہ اسے اس قدر قاصد بلانے کے لئے
 گئے۔ اور وہ ناز کر کے کہتی رہی۔

حدیث من زما خلیل و فاعلات بود من او کجا سخن ستر مملکت ز کجا
 لیکن چونکہ قاصد کی بات ہے۔ کہ جس قدر کوئی شخص عشق کا منکر ہوتا ہے جب
 وہ عاشق ہوتا ہے۔ تو عاشقی میں وہ اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے۔ ابھی ٹھیک و تاکہ قلب کا معاملہ
 پیش آئے۔

منکر بودم عشق جہاں را یک چہد آن انکارم مرا بدین روز افکند
 تمام فرشتے یہ حالت دیکھ کر انگشت ہنساں رہ گئے۔ کہ یہ کیا بھید ہے۔ کہ ذلیل خاک
 کو بارگاہ الہی میں بڑی عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ اور خاک باوجود ذلیل اور حقیر اور خوار
 ہو نیکنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر تاد کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی باوجود کمال غررت
 اور غیرت کے اسے نہیں چھوڑا۔ اور دوسرے کو اس کے عوض نہیں بلایا۔ یہی باتیں آپس
 میں کہہ رہے تھے۔ رباعی

ہم سنگین دامن غم خدوم نہ سیر شدیم نہ یار دیگر کردیم

آہو بمثل رام شود بامروم توئے نشوی ہزار جہلت کردم
کہ الہی نطفہ ادبیل حکمت نے فرشتوں کو فرمایا کہ ”انی اعلمہ ما کا تعلق ہوں“
تمہیں کیا معلوم ہے، کہ ہمیں اس مٹی بھر خاک سے ازل سے بیکرا بہ تک کیا کیا کام پیش
ہیں۔

عشق ہے کہ ادا دل مراد سر بود کاریت کہ تا ابد مراد پیش است
تم معذہ ہو۔ کیونکہ تمہیں عشق سے پالا نہیں پڑا۔ تم خطایر قدس کے صوموہ نشین شمشک
زاہد ہو۔ تمہیں خرابات عشق کے گرم رووں کی کیا خبر۔ سلاستیوں کو ملاستیوں کی عداوت
کے ذوق کا کیا نرا۔ رباعی

قد رمل و گل بادہ پرستان دانند نے تنگ لاس تنگ متان دانند
از بھیری خبر نداری معذوری تہمیت دیں میاں کہ متان دانند
تم تھوڑے دن صبر کرو۔ تاکہ میں اس مٹی بھر خاک بچا پنی کاریگری کروں۔ ادا کی فطرت
کے آئینہ کے چہرہ پر سے خلقت کی تاریکی کا زنگار دور کر لوں۔ اسلئے کہ تم اس آئینہ میں
قسم قسم کے نقش دیکھ سکو۔ اور یاد رکھو۔ کہ یہ وہ نقش ہو گا۔ جسے تم سب سجدہ کرو گے۔ پس
کرم کے بادل سے رحمت کا پینہ آدم کی خاک پر برسا۔ اور اس خاک کا کچھ پٹنا۔ اور اللہ تعالیٰ
نے دستِ قدرت سے اس مٹی میں مٹی کا دل بنایا۔ اور دل میں اس قدر فتنہ اور شدہ
بھردیا۔ رباعی

از بھنم عشق خاکِ آدم گل شد صد فتنہ و شدہ دجہاں حاصل شد
نفس شرع عشق بر رگِ روح رسید یک قطرہ فرو چکی نہ مٹل شد
تمام کردی اور روحانی فرشتے اس حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ چالیس
روز تک اپنے دستِ قدرت سے آدم کی مٹی کو بنا رہا ہے۔ اور کونہ گری طرح اس
مٹی کو بنانا سنوارتا ہے۔ اور اس کا خمیر کر رہا ہے ”خلق الانسان من صلصال
کالغفار“ (کھڑکھڑی مٹی سے انسان پیدا کیا) اس کے ہر ذرہ میں دل بنایا ہے۔ اور
نظر عنایت سے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حکمت ازلی نے فرشتوں کو کہا۔ کہ
تم مٹی کی طرف نہ دیکھو۔ بلکہ دل کی طرف دیکھو۔
گر من نظرے برنگ برنگم از رنگ دل سوختہ بیروں آرم

بعض روایتوں کے بموجب چالیس ہزار سال مکہ اور طائف کے درمیان آدم کی آب و گل پر دست قدرت کی دستکاری ہوتی رہی۔ اور اس کے اندر باہر مناسب صفات خداوندیکہ نشان بنائے۔ تاکہ ہر ایک اس صفت کا مظہر ہو سکے۔ یہاں تک کہ مشہور قول کے موافق ایک ہزار ایک نشان ایک ہزار اور ایک صفت کے موافق بنائے۔ صاحب جمال کے پاس اگرچہ جواہرات موتی اور لباس زیادہ ہو پھر بھی اسکے نزدیک آئینہ سے بڑھ کر قابل اعتبار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر صاحب جمال کے موتی یا لباس میں کسی قسم کا غل آجائے۔ تو بغیر آئینہ وہ خود اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تھوڑا سا خراب آئینہ پر ہو۔ تو فوراً لطف و کرم کی آئین سے وہ غبار دور کر دیتا ہے۔ اگرچہ گھر میں ہزاروں قسم کے جواہرات۔ موتی اور لباس ہوں یا اس کے ہاتھ میں ہوں یا کان میں۔ سب سے منہ پھیر کر آئینہ کو ضرور دیکھتا ہے۔ رباعی

یافتہ بر توایم توفتہ بر آئینہ مارا نگہ دارہ تو اندر آئینہ

تا آئینہ جمال تو دیدی تو خجش تو عاشق خودی ز تو عاشق تر آئینہ

ہر ایک آئینہ جو آدم کے وجود میں رکھا گیا۔ وہ جمال نما آئینہ کو جمال میں آنکھ عنایت کرتا تھا۔ تاکہ جب وہ آئینہ میں اپنی ایک ہزار ایک کھڑکیاں دیکھے۔ تو آدم بھی اسے ایک ہزار ایک آنکھ سے دیکھ سکے۔

در من نگری ہمہ تنم دل گردو در تو نگرم ہمہ تنم دیدہ شود

یہاں پر عشق برعکس ہو جاتا ہے اگر مشوق عاشق سے دور ہونا چاہے۔ تو وہ ہزار ہاتھ سے اس میں لٹکتا ہے۔ وہ کیا تھا جو پہلے تو بھاگتا تھا۔ اور اب وہ کیا ہو گیا ہے۔ جو اس سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ ہاں وہ اسی واسطے بھاگتا تھا کہ آج اسے لٹکتا نہ پڑے۔

توسنی کردم نہ دستم سے کز طہیدن سخت تر گرد کند

اس روز وہ مٹی تھی جو ڈوٹی تھی۔ آج وہ مٹی دل بن گئی ہے۔ اس لئے وہ تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر اس روز ایک دل سے دوست نہ رکھتا۔ تو آج ہزاروں سے دوست نہ رکھنا پڑتا۔

ایں طرف مگر کہ خود ندام کی دل وانگہ ہزاروں ترا دارم دوست

اسی طرح چالیس ہزار سال تک آدم کا قالب مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا۔ اور ہر لحظہ اس میں غیبی خزانوں کے موتی اور ابدار گوہر رکھتے رہے۔ یہاں تک کہ غیبی خزانوں کی تمام نفیس چیزیں اس میں کھی گئیں۔ جب دل کی باری آئی۔ تو دل کی مٹی بہشت سے لائی گئی۔ اور ابدی آسحیات سے اسے گوندھا گیا۔ اور تین سو ساٹھ نظر رحمت سے اس کی پرورش کی۔

یہ لطیف سن۔ کہ تین سو ساٹھ عدد کی خصوصیت کیوں ہے؛ اس واسطے کہ چالیس ہزار سال کا عرصہ تعمیر موعوتے ہوئے گزرا۔ اس عرصے میں تین سو ساٹھ ہزار اربعین ہوتی ہیں۔ ہزار ہزار اربعین کے بعد وہ ایک نظر رحمت کا مستحق ہوتا رہا۔ اور اس پر نظر رحمت کی گئی۔ چونکہ تین سو ساٹھ ہزار اربعین کا عرصہ گزرا۔ اس لئے وہ تین سو ساٹھ نظر عنایت کا مستحق ہوا۔ یہ ایک نظر از دستِ صمد ہزار سعادت منظم تاکہ وقت آن نظر آید

جب دل کا کام اس کمالیت کو پہنچ گیا۔ تو ایک موتی کی بابت جو غیب کے خزانے میں تھا۔ اور جو ملکوتی خزانہ پیموں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اور جس کی خزانہ داری خود اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ فرمایا کہ اس کے لائق آدم کے دل کے سوا اور کوئی خزانہ نہیں۔ وہ موتی رحمت کا موتی تھا۔ جسے معرفت کی امانت کی سیپی میں رکھا ہوا تھا۔ اور تمام ملک اور ملکوت کو دکھلایا گیا۔ لیکن کوئی بھی اس کا خزانہ بننے کا مستحق نہ ٹھہرا۔ اس کا خزانہ بننا آدم کے دل کے لئے مناسب تھا۔ کیونکہ اس نے نظر رحمت الہی سے پرورش پائی تھی۔ اور آدم کی جان اس کی خزانہ داری کے لائق تھی۔ کیونکہ اس نے کئی ہزار سال جلالِ حدیث کی صفات کے نو کے پر تو سے پرورش پائی تھی۔

با آن گار عشق من آرزو افتاد آدم میان مکہ و طائف نثارہ بود

عجب تو یہ ہے۔ کہ بے علت عنایت سے ہزار ہا لطف و عنایات آدم کے دل اور جان پر ہر ہی حقین۔ لیکن مقرب فرشتوں میں سے کسی کو خبر تک نہ تھی۔ اور نہ ہی وہ اسے پہچانتے تاکہ تھے۔ ایک ایک کر کے آدم کے پاس آتے اور دیکھ کر کہتے کہ یہ بڑا عجیب نقش بنایا جا رہا ہے۔ یہ کونسی عجیب چیز ہے جو پردہ غیب سے ظہور میں لا رہے ہیں۔ آدم لبوں میں ہی کہتا۔ کہ اگرچہ تم تو مجھے نہیں پہچانتے۔ لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ ذرا صبر کرو۔ مجھے بس خواب خوش سے جاگنے دو۔ پھر میں ایک ایک کا نام تمہیں بتلا دوں گا۔ کیونکہ جو جواہر است

مجھ میں رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمام اسما کا علم بھی ہے ”وعلیٰ آدم اکسما کلبھا“
 آدم کو ان سب کے نام سکھلائے، فرشتے بہتیری دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرتے۔ لیکن انہیں کچھ
 میں نہ آتا کہ یہ کس قسم کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ مکار شیطان آدم کے گرد بچہ پھرتا تھا۔ آدم کن بھٹیوں
 سے غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آدم کے منہ کو کھلا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو کہنے لگا۔
 کہ خدا تعالیٰ عباد میں ابھی اس مشکل کو حل کئے دیتا ہوں۔ میں اس سوراخ کی راہ اندر جا کر دیکھتا ہوں
 کہ یہ ہے کیا چیز۔ جب اندر جا کر دیکھ بھال کی۔ تو آدم کے وجود میں دو مقام چیزیں دیکھیں۔ جو عالم
 بزرگ میں پائی جاتی ہیں۔ اسے آدم کا سر آسمان کی طرح معلوم ہوا۔ آسمان کے ساتوں پردوں کی بجائے
 یہاں سات قویٰ بشریہ مثلاً متخیلہ۔ متوہمہ۔ متفکرہ۔ حافظہ۔ ذاکرہ۔ مدبرہ اور جس مشترک دیکھیں
 جیسے آسمان میں فرشتے ہیں۔ اسی طرح آدم کے وجود میں دیکھئے سو گھنے۔ سننے۔ چھونے
 اور چکھنے کی طاقت پائی۔ اور سارے بدن کو زمین کی طرح پایا۔ اور جس طرح زمین میں درخت
 گھاس سبیاں۔ اور پھاڑ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدم کے بدن میں بعض بال بڑے بمنزلہ
 درخت کے۔ اور بعض چھوٹے بمنزلہ گھاس کے۔ اور کچھ بمنزلہ ندیوں اور ہڈیاں بمنزلہ پانی
 کے دیکھیں۔ عالم کبریٰ میں چار فصلیں ہوتی ہیں گرمی۔ سردی۔ بہار۔ برسات۔ اسی طرح آدم
 میں بھی چار طبع حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور ہوسٹ چار چیزوں صفراء۔ سیدار۔ بلغم اور
 خون میں ملی ہوئی پائیں۔ اور چار طبع عالم کبریٰ میں چار ہوا میں باد بہاری۔ باد تابستانی۔
 باد خزانہ۔ باد زمستانی ہوتی ہیں۔ تاکہ بہاد بہاری سے درختوں میں پھل لگیں۔ اور پتے نکلیں
 اور سبزیاں پیدا ہوں۔ اور گرمی کی ہوا انہیں پکائے۔ اور موسم خزاں کی ہوا۔ انہیں سکھائے۔
 اور بارش کی ہوا انہیں گراوے۔ اسی طرح آدم کے وجود میں جو کہ عالم صغریٰ ہے۔
 چار ہوائیں یعنی جاذبہ۔ باصنہ۔ ماسکہ اور دافحہ تھیں۔ تاکہ قوت جاذبہ حلق میں طعام گزار کر
 باصنہ کے سپرد کرے۔ اور وہ غذا کو پکا کر ماسکہ کے سپرد کرے تاکہ اس میں سے مفید مفید
 لے۔ اور باقی فضلہ قوت دافحہ کے حوالے کرے اور قوت دافحہ باہر پھینک دے۔ اور جس طرح
 ان چار ہواؤں میں سے اگر ایک عالم کبریٰ میں نہ ہو تو جہان ضراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
 اگر عالم صغریٰ میں ان چار ہواؤں میں سے ایک نہ ہو۔ تو انسانی قالب کا قوام ٹھیک نہیں
 رہ سکتا۔ اور جس طرح عالم کبریٰ میں چار قسم کا پانی آب شور۔ آب تلخ۔ آب منشی اور آب خوش
 ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی وجود میں بھی چار قسم کا پانی ہوتا ہے۔ اور قدرت کاملہ سے

ایک خاص مقام پر ہر ایک کو رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اب شور انگھ میں کھا ہوا ہے۔ کیونکہ انگھ میں جو پیہ ہے وہ آب شور ہی سے قائم رہ سکتا ہے۔ اور پیہ سے انگھ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور انگھ سے سفیدی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور سفیدی سیاہی کی حفاظت کے لئے ہے۔ اور سیاہی انگھ کی پتلی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور انگھ کی پتلی کو نظر کا مقام ٹھہرایا۔ اور نظر کو دیکھنے کا سبب ٹھہرایا۔ اور چونکہ دیکھنا قوتِ باصرہ کے نور پر منحصر تھا۔ اس لئے انگھ کے نو مختلف طبقے پیہ کے بنائے۔ تاکہ یہ چربی قوتِ باصرہ کو مدد دے سکے۔ جیسا کہ شمع کی روشنی کو موسم کی مدد پہنچتی ہے اور کڑے پانی کو کان میں کھا۔ تاکہ کیرے کو ٹے کان کے اندر نہ جاسکیں۔ اور آبِ مشق کو ناک میں رکھا۔ تاکہ جو داغی فضلہ ہو۔ وہ ناک کی راہ بہ جائے۔ اور آبِ خوش کو منہ میں کھا۔ تاکہ منہ خوشبو دار رہے۔ اور زبان باقی کر سکے۔ اور طعام کے لئے ہتھکے کا کام ہے۔ اور مقلق تک پہنچائے۔ ہر ایک بات میں بشیار نکلتی ہیں۔ اگر سب شمار کی جائیں۔ تو کتاب کے طویل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ جب شیطان نے اچھی طرح دیکھ بھال کر لی۔ تو سب باتوں کو یاد رکھا۔ لیکن جب دل کے قریب پہنچا۔ تو اسے ایک محل کی طرح پایا جس کے سامنے سینے کا میدان بنایا ہوا ہے۔ بہتری کو شش کی۔ لیکن دل کے اندر جانے کی راہ نہ ملی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ شیطان دل کے اندر نہیں جاسکتا۔ یہ دیکھ کر شیطان کہنے لگا۔ کہ پہلے جو کچھ میں نے دیکھا ہے۔ وہ تو سہل کام تھا۔ اب شکل یہاں آن پڑی ہے۔ اگر مجھے انسان سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی بھی تو یہیں سے پنہیگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آدم سے کچھ سروکار ہے۔ تو فقط اسی مقام دل اسے ہے۔ اور اگر کچھ رکھنا ہے تو بھی اسی میں کھیکگا۔ شیطان لاکھوں دلیلیں سوچتا ہوا مایوس ہو کر واپس آیا۔ چونکہ شیطان کو دل کے اندر جانے کی راہ نہ دی گئی۔ اور اسے دُور ہی رکھا گیا اس لئے تمام جہان کا مردود بن گیا۔ اس واسطے مشائخِ طریقت نے فرمایا ہے۔ کہ جس شخص کو ایک دل رو کرے۔ وہ تمام دلوں کا مردود ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ دل واقعی دل ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ نفس اور دل میں تمیز نہیں کر سکتے۔

اے بودِ دل کہ وقتِ سپا پیچ جز خدا اندر و بنا شد هیچ
جب شیطان بشرِ منہ ہو کر در خسارہ اٹھا کر باہر آیا۔ تو فرشتوں کو کہنے لگا۔ کہ یہ شخص اندر سے کھو کھلا ہے۔ اس کو غذا کی ضرورت پڑے گی۔ دوسرے حیوانوں

کی طرح صاحبِ شہوت ہوگا۔ اسی لئے آسانی سے اس پر قبضہ کیا جاسکیگا۔ لیکن اس کی صدر گاہ میں ایک محل ہے۔ جس کا کوئی دروازہ نہیں۔ اُسکے اندر جانے کی مجھے راہ نہیں ملی۔ اور نہ ہی مجھے معلوم ہوا ہے۔ کہ وہ ہے کیا چیز فرشتوں نے کہا۔ کہ ابھی شکل حل نہیں ہوئی۔ جو اصل بات تھی۔ وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوئی۔ پھر بارگاہِ الہی میں واپس آئے۔ اور عرض کی۔ کہ اے پروردگار! مشکلوں کو تو ہی حل کرتا ہے۔ اور اگر میں تو ہی کھولتا ہے۔ علم تو ہی بخشا ہے۔ اور جہالت بھی تو ہی عنایت کرتا ہے۔ مدت سے تُو اس مٹھی بھر خاک پر اپنی کاریگری کر رہا ہے۔ اور اس سے تو نے ایک اور چھوٹا جہان بنا لیا ہے۔ اور اس میں بہت سے خزانے مخفی رکھے ہیں۔ لیکن ہمیں اس امر کی بالکل اطلاع ہی نہیں۔ اور نہ تو نے کسی کو اس سے واقف کیا۔ اور اوعنا بیت یہ تو فرمایا تھا۔ کہ یہ بیگناہ جنابِ الہی سے حکم ہوا۔ کہ ”انی جاعل فی الارض خلیفہ“ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوا۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ اور اسے نہیں پہچانتے۔ یہ ابھی صرف اس کا گھر منزل گاہ اور حجت گاہ ہے۔ جب میں سب ٹھیک ٹھاک کروں گا۔ اور اسے تختِ سلطنتِ خلافت پر بٹھاؤں گا۔ تو تم سب کو اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ ”فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقتوالہ ساجدین“ (جب میں نے اسے ٹھیک بنا لیا۔ اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو سب نے اسے سجدہ کیا، فرشتے آپس میں کہنے لگے۔ کہ اب تو مشکلات اور بھی زیادہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسے سجدہ کرائیگا۔ اور اسے اپنا نائب بنا لیگا۔ ہمیں تو یہ معلوم نہ تھا۔ کہ کوئی اور شخص بھی اس کی نیابت اور خلافت کے لائق ہے یا یہ اس کے سوا کوئی اور مسجود ہو نیکی لائق ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے۔ کہ پاک پروردگار۔ بے یار۔ بے شریک۔ بے مثل۔ بے مانند اور بے غریش و بے پیوند ہے۔ اچھا۔ اب پھر جا کر خوب غور سے اس کے گرد پھرتے ہیں اور اس گھر کو آدم کو دیکھتے ہیں۔ چُنا چُنا ایک ایک نے آدم کے قالب کے گرد دھیرنا شروع کیا۔ اور غور سے دیکھتے رہے۔ سب ہی کہتے تھے۔ کہ ہمیں تو سوائے پانی آدمی کے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے خلافت کا جمال تو ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس میں مسجود ہونے کا استحقاق نظر آتا ہے۔ اسی خیال میں تھے۔ کہ غیب سے اشارہ ہوا۔ فردِ معشوقے بچشمِ دیگذاں نتواند دید جانان مرا بچشمِ من باید دید

سب سے پہلے یہ کہا۔ کہ کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں لیکن شاید یہ تحقیق اسے صفات کی وجہ سے حاصل ہو
اس لئے اس کی صفات کو دیکھنا چاہئے۔ جب انہوں نے صفات کی طرف غور کی۔ تو انہیں معلوم
ہوا۔ کہ آدم کا قالب چارہ عنصروں۔ خاک۔ باد۔ آب اور آتش سے بنا ہوا ہے۔ جب چاروں
عنصروں کی صفات کی طرف غور کی۔ تو خاک میں سکونت کی خاصیت اور ہوا میں حرکت
کی خاصیت دیکھی۔ اور خاک کو ہوا کی ضد پایا۔ پانی کو سفلی اور آگ کو علوی پایا اور یہ بھی ایک
دوسرے کی ضد تھیں۔ پھر جب انہوں نے غور کی۔ تو خاک کی طبع خشک۔ اور ہوا کی تر۔
پانی کی سرد اور آگ کی گرم پائی۔ سب کی سب ایک دوسرے کی ضد دیکھیں۔ آپس میں کہنے
لگے۔ کہ جہاں دو ضدیں جمع ہوں۔ وہاں ضرور فساد برپا ہوتا ہے۔ ”لو کان فیہما اللہۃ
الا للہ لفسد تا“ (اگر اس میں اور خدا بھی ہوتا۔ تو بڑا فساد برپا ہوتا) چونکہ عالم کبرے میں
ضدین کے باعث فساد ہوتا ہے۔ اس لئے عالم صغریٰ میں بھی ضدین کے باعث
فساد کا ہونا لازمی ہے۔ یہ سوچ کر پھر بارگاہ الہی میں لوٹ آئے۔ اور عرض کرنے لگے۔
کہ ”اجتعل فیہا من یفسد فیہا ویفسد اللہ ما دخن لنبہم یجہدک و یفقد س لک“
دیکھا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنا والا ہے۔ جو خونی زبانیں کر گیا اور فساد برپا کر گیا۔ حالانکہ ہم
تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور تیری پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں اخلاف کا حق ہمارا ہے۔
اور ہم اس سے بہتر نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے۔ کہ ابھی وہ یہ بات ختم بھی نہ کرنے
پائے تھے۔ کہ جلال و عظمت کے پردوں سے آگ نکلی اور ان میں سے بہتوں کو تو جلا کر
خاک کر ڈالا ہے

چراغ را کہ ایزد بر فردوز
ہر آن کش تف کند شیش بسوز
پہلا شخص جسے ملائمت کی گئی۔ وہ آدم تھا۔ اور اول ہی اول جس نے ملائمت کی دفر تے
تھے۔ اگر سچ پوچھو تو پہلے پہل اللہ تعالیٰ پر ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ ”اجتعل فیہا
من یفسد فیہا“ اس سے ظاہر ہے۔ کہ عشق بازمی کی بنا ملائمت پر رکھی گئی ہے سے
عشق آن خوشتر کہ ملائمت باشد
آں نہ بد بود کہ با ملائمت باشد
زبان حال سے آدم کی جان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ کہ ہم نے امانت کا بوجھ ملائمت
کی رسی میں آندھ کر بیٹھ پڑھا یا ہے۔ اور سلامتی بیچ کر ملائمت خرید لی ہے۔ ایسی باتوں کا ہمیں
کوئی ڈر نہیں ہے

بنی بذر پستیم ہمہ پاک   از بہر تو اے یار عیار چالاک
در عشق یگانہ باش از خلق چاک   معشوقہ تر او بر سر عالم خاک

کیا آدم کے لئے یہ شرف کافی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینیں اور اُن کی ماری چیزوں کو چھ دن رات میں بنایا۔ ”خلق السموات والارض فی ستة ايام“ آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں بنایا، اور بیداری کا شرف نہ عنایت کیا۔ حالانکہ وہ عالم کبرئے تھا۔ لیکن یہاں آدم کو جو عالم صغریٰ ہے۔ چالیس روز میں خود اپنے دست قدرت سے بنایا۔ یہ صرف اس واسطے ہے۔ تاکہ بے خبروں اور طعن کنندوں کو یہ واضح ہو جائے۔ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اختصاص حاصل ہے۔ جو موجودات میں سے کسی آدم کو نہیں۔ دوسرے یہ کہ آدم کی پیدائش میں ”بیداری“ کی خصوصیت میں ایک خاص بھید ہے۔ کہ تمام موجودات پیدائش میں اس بھید کے تابع ہیں۔ یہ سدا شرف الہی قالب کو حاصل ہے جو عالم صغریٰ ہے۔ اور روح کو جو ”و نفخت فیہ من روحي“ (اور اس میں میں نے اپنی روح پھونک دی) کا اختصاص حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا اور آخرت اور جو کچھ اس میں ہے سب عالم صغریٰ ہے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ روح کو کبھی قسم کا شرف حاصل ہوا ہوگا۔ کیونکہ وہ قرب حق میں کئی ہزار سال رہ چکا ہے۔ اور پھر جب روح کا تعلق قالب سے پیدا کیا ہوگا۔ تو کیا کیا سعادتیں اس پر نثار کی ہوں گی۔ اس شخص کی حالت قابلِ رحم ہے۔ جو اپنے کمال سے محروم ہے۔ اور چشم حقارت سے اپنے آپ میں دیکھتا ہے۔ اور انسانیت کے مرتبہ کی استعداد جو موجودات میں سب سے اشرف ہے۔ حیوانی خواہشات کے چل کرنے میں جو کہ موجودات میں سب سے اونے درجے کی ہیں۔ صرف کرتا ہے۔ اور اپنی قدر نہیں جانتا۔ رباعی

ترا از دو گیتی بر آوردہ اند   بچندیں میا بخجی پروردہ اند
نخستیں فکرست پس می شمار   توئی خویش تن را بازی مدار

فصل ۵

روح کا انسانی قالب سے خلق پیدا ہونیکے آثار میں

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”فاذا سويته ونفخت فیہ من روحي ففعلوا لہ ساجدین“ جب میں نے اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو انہوں نے (فرشتوں نے)

اسے سجدہ کیا۔ اور خیرِ خدا صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوماً لطفہ کثرت یكون علقته مثل ذلک ثم یكون مضغته مثل ذلک ثم یدعیث اللہ الیہ ملکان باربع کلمات قال یقول کتب رزقہ وعملہ واجلہ وشفیعہ سعیداً ینفخ فیہ الروح وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار فیدخلہا وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما بینہ و بینہما الا وزاع فختم لہ بعمل اهل الجنة فیدخلہا“ حدیث متفق علی صحتہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے اسکی ماں کے پیٹ میں پالیس روز تک بحالت لطفہ رکھتا ہے۔ پھر وہ لطفہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے پھر گوشت کا لوتھر بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس کی طرف دو فرشتے مہر چار کلمات کے بھیجتا ہے یعنی اس میں رزقِ عملِ موت اور بد بخت یا نیک بخت ہونا مندرج ہوتا ہے۔ پھر اس میں رُوح پھونکتا ہے۔ اور پھر اگر تم میں سے کوئی ہشتیوں کا سا کام کرے یہاں تک کہ اس کے اور بہشت کے مابین چند گز دل کا فاصلہ ہے۔ پھر وہ اس میں داخل کیا جاتا ہے۔

واضح ہے۔ کہ جب انسانی قالب بالکل تیار ہو گیا۔ تو اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو خیر کرتے وقت کسی کو ذل نہ دینے دیا۔ اور بذاتِ خود مشغول ہو رہا۔ اسی طرح اس میں رُوح پھونکتے وقت بھی کسی کو وسیلہ نہ بنایا۔ بلکہ یہ کام بھی خود ہی کیا۔ یہاں پر ایک نہایت لطیف اشارہ اور شریف بشارت ہے۔ کہ رُوح کا بد رُوح خاص اپنی پھونک کو بنایا ہے۔ اس میں یہ حکمت تھی۔ کہ چونکہ اسے عالم ارواح کے اعلیٰ مرتبے سے اُدنے درجوں میں بھیجے ہیں۔ مسافتِ دُور کی ہے۔ اور دوست و دشمن راہ میں بھرے پڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوست و دشمن سے مشغول ہو جائے۔ اور مجھے بھول جائے۔ اور محبت کے ذوق سے جو اس نے ہماری بارگاہ سے حاصل کیا ہے محروم رہ جائے۔ کیونکہ رستے میں لٹیڑے بہت ہیں۔ مصرعہ

دشمنانِ حسود و زوستانِ غیور

جب ہماری پھونک کا اثر اُس کے ہمراہ ہو گا۔ تو اس کے جان کے حلق سے ہماری انس کا ذوق کسی کو نہ لینے دیگا۔ اور نہ ہی کسی مقام میں کسی دوست یا دشمن سے اسے تعلق پیدا کرنے دیگا۔ دوسرے یہ کہ رُوح کو ہم نے تین سو ساٹھ ہزار رُوحانی۔ جسمانی۔ مادی اور ملکاتی عوالم

سے گزاریا ہے۔ اور ہر عالم کے اس میں خزانے رکھے ہیں۔ اب اسے خلیفہ بنا کر عالم اجسام میں بھیجتے ہیں۔ اس لئے سب خزانے وغیرہ اسکے حملہ کرتے ہیں۔ ان خزانوں وغیرہ کی کسی کو اطلاع نہیں دی۔ کہ ”ما ائتمنہم لثقلہ خلق السموات والارض“ آسمان اور زمین کی مخلوق میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی ہر سب کی سب میں نے خود رکھی ہیں۔ میں ہی جانتا ہوں۔ کہ کیا کچھ رکھا ہے۔ اور کہاں رکھا ہے۔ اور میں ہی جانتا ہوں۔ کہ ان خزانوں کو کس طرح لے سکتے ہیں۔ ہر ایک مقام میں روح کا ہر نام ہی ہوں۔ اب جو کچھ خزانہ وغیرہ کی اسے اس جہان میں ضرورت ہوگی یا واپس آتے ہوئے اسے درکار ہو گئے سب اس میں رکھ دئے گئے ہیں۔ اور وہ طلسمات جو غیروں کی نظر کے لئے اس راہ میں بنائے گئے ہیں۔ تاکہ ہر ایک مدعی اس لاف و کذات سے اس بارگاہ میں نہ پہنچ سکے میں نے اسے دکھلا دئے ہیں۔ اور ان طلسموں کا کھولنا اور بند کرنا سب کچھ بتلا دیا ہے۔ تاکہ آتی دفعہ راہ اُس کے لئے آسان ہو جائے۔ اور رستے کے تمام نیک و بد سے اسے اطلاع دئے دیتا ہوں۔ اور نیز یہ کہ میں اسے خلیفہ بنا کر بھیجتا ہوں۔ اور ولایت بخشا ہوں۔ اور مدت سے جہان میں مشہور ہے۔ کہ ”انی جاعل فی کل امرض خلیفہ“ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور سب دوست دشمن۔ آشنا اور بیگانے۔ ابھی اس کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ اس لئے اسے بڑی عزت کے ساتھ بھیجنا چاہیئے۔ اپنی بارگاہ کے مقربوں کو میں نے حکم دیا ہے۔ کہ جب وہ خلافت کے تخت پر بیٹھے۔ تو سب کے سب اُس کے تخت کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ اس لئے ہے۔ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے آدم کی کس قدر عزت اور قدر و منزلت کی ہے۔ اور یہ دیکھ کر نیک کام کرنے کی اُن میں رغبت پیدا ہو۔ پس روح پاک کو اس نے ہزار سال حضرت قدس کے خلوت خانہ میں گزرنے اور بے واسطگی کے مقام میں منظور نظر عنایت ہونے اور اپنے خداوند اور مغلوب کی نیابت کی رسومات۔ شرائط اور خلافت کے آداب سیکھنے کے بعد (کیونکہ جب تک ظاہری بادشاہ کا خلیفہ یا نائب بادشاہ کے حضور میں جانا اُن کی روم کی تربیت حاصل نہ کر لے اور اس کے احوال اور افعال کی اچھی طرح نگہبانی نہ کر لے اسے خلافت اور سیاست کی لیاقت حاصل نہیں ہوتی) ”و نفخت فیہ“ کے خاص گھوڑے پر سوار کیا۔ رباعی

ہم عقل عبیدہ در رکابش   ہم عشق خزیدہ در پناہش
مہ طاسک گردن سمنش   شب طرؤ پرچم سپاہش

اور ”من روجی“ کا لگاؤ دیکھ اسے تمام فرشتوں اور روحانی اور جسمانی ممالک سے گزارا اور ہر ایک منزل اور مقام پر جو اس مقام کے خزانوں اور دنیوں کا خلاصہ تھا۔ اس کی سواری کے ہمراہ روانہ کیا۔ اور اسے انسانیت کی سلطنت میں خلافت کے تخت پر بٹھایا۔ اسی وقت تمام کروہیوں اور روحانیوں نے اس کے قالب کے تخت کے سامنے سجدہ کیا ”فمجدوا الملائکتہ کلھمہ اجمعون“ (تمام فرشتوں نے سجدہ کیا) جبرائیل اس درگاہ میں دربان بنا۔ میکائیل خزانچی اور تمام فرشتوں اور آسمانوں کے سرور خاص خاص کام کئے گئے جب سیاست کے قاعدہ کو تمہید دینی چاہی۔ تو ایک کوسولی چڑھایا تاکہ ملک اور مملکت میں کئی اور اس خلافت کی مخالفت کا دم نہ مارے۔ وہ مغرور سیہ پوش جو ایک مرتعہ بے اجازت چوری چوری آدم کے قالب میں گیا تھا۔ اور اس کی خلافت کی سلطنت کو چشم حقارت سے دیکھا تھا۔ اور چاہتا تھا کہ اس کے دل کے خزانہ کو نقب لگائے۔ لیکن اس سے نہ ہو سکا۔ اسے چوری کی تمہت دیکر کپڑا لیا۔ اور بدبختی کی رستی سے اس کی مشکیں کس کر بائیں اور سجدہ کے وقت جب اسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس سے نہ ہو سکا۔ کیونکہ اسی روز اسے بدبختی کی رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس واسطے کہ وہ بغیر اجازت کا رخا نہ فیض میں گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ قیامت کے روز جب خلقت میدان میں حاضر کی جائیگی۔ ”یوم یکشف عت ساق و ید عون الی السجود“ (جس دن پردہ اٹھایا جائیگا۔ اور لوگ سجدے کے لئے بلائے جائیں گے) تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور چمکیگا۔ جسے ساری مخلوق سجدہ کرنا چاہیگی۔ لیکن وہی سجدہ کر سکیگا جس نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں دنیاوی خواہشات اور بتوں کو سجدہ کیا ہے۔ وہ نہیں کر سکیگا۔ اس واسطے کہ ان کے سر بدبختی کی رستی سے باندھے گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے برخلاف عمل کیا کرتے تھے۔ اور سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس رسی کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جس کی باطنی آنکھ کھلی ہو۔ وہی اسے دیکھ سکتا ہے۔ اسی لئے وہ توبہ اور استغفار کی قینچی سے اس رسی کے بند کاٹتا ہے۔ اگر دنیا میں اس کی فکر نہ کرے۔ تو قیامت کو انہیں زنجیروں اور طوقوں میں گرفتار عرصات کے بازار میں لایا

جائیگا جیسا کہ ”اذا اغتال فی اعناقہم السلاسل“ (اب انکی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہیں) سے ظاہر ہے پس مکابلیس کا سر جس نے تمام فرشتوں سے گستاخی کی باندھا گیا۔ اور یہی کارخانہ غیب میں بلا اجازت گیا۔ اور اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ کہ کلائت حسلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکمہ“ (نبی کے گھروں میں نہ داخل ہوتا وقتیکہ تمہیں اجازت نہ ملجائے) اسی واسطے قہر کی سی سے اس کا سر باندھا گیا۔ اور یہی وجہ تھی۔ کہ وہ انسان کو سجدہ نہ کر سکا جیسا کہ ”الا ابلیس ابی واستکبر“ (مگر شیطان نے جس نے انکار کیا۔ اور اپنے تئیں بڑا جانا) سے ظاہر ہے۔ اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ اس نے سجدے کے وقت انکار کیا۔ اور اپنے تئیں بڑا خیال کیا۔ واقعی ظاہر طور پر تو یہ بات بخود کے وقت ظہور میں آئی۔ جو درخت کے پھل کی طرح ہے۔ لیکن اس انکار اور استکبار کی حقیقت جو بمنزلہ بیج کے ہے۔ وہ اسی روز شیطان کی بد بختی کی زمین میں بونی گئی۔ جس روز اس نے ادب سے انکار کیا۔ اور بے اجازت خانہ غیب میں گیا۔ اور جب باہر نکلا۔ تو اپنے تئیں بڑا خیال کیا۔ اور کہا ”خلق یحرفون کلامی التالک“ (اندر سے کھوکھلی شے بنائی ہے۔ اس کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ بُردگی کی آنکھ سے اپنے تئیں دیکھا۔ اور بسبب تکبر کے حقارت کی نگاہ سے خلیفہ حق کو دیکھا۔ اسی واسطے وہ بیج بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ سجدہ کے وقت اسی استکبار کا پھل نمودار ہوا۔ اور یہی وجہ تھی۔ کہ بد بختی کی سی سے لعنت کی سولی پر لٹکا یا گیا۔ ”وان علیک لعنتی الی یوم الدین“ (بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہیگی)۔ اور بائد تک اسے سولی سے نہیں اتارا جائیگا۔ تاکہ بعد ازاں تمام فرشتوں میں سے کسی کو اس بات کی جرأت نہ ہو۔ کہ خلیفہ حق کی بے حرمتی کرے۔ اور جو اس لعین کی متابعت کر گیا۔ وہ بھی اسی زنجیر میں جکڑا ہوا دوزخ میں بھیجا جائیگا۔ ”لا ملئ جہنم منک وھن تبعک متہمد لجمہین“۔

(البتہ میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے تمام تابعین سے پر کر دوں گا) *

کہتے ہیں۔ کہ جس وقت روح آدم کے قالب کے پاس آئی۔ اور بدن کے تمام ممالک کو پھر کر دیکھا۔ تو اسے وحشت ناک تاریک گھر پایا۔ کہ جس کی بنیاد چار تضاد چیزوں پر آگ۔ پانی۔ ہوا اور مٹی پر رکھی گئی ہے۔ روح کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ یہ باقی نہیں رہیگا۔ اس لئے اس پر کچھ دل نہ لگایا۔ اور جب آدم بھی غور سے دیکھا۔ تو اس میں حشرات الارض۔ سانپ۔ چھو اور طرح طرح کے درندوں۔ چوپاؤں اور کتوں وغیرہ کے ہزار ہا اقسام آپس میں گتہ گتہ تھا۔

دیکھے۔ اور دیکھا۔ کہ اس پر حملہ کیا چاہتے ہیں۔ اور ہر طرف سے ایک ایک نم لگا دیتے ہیں۔ اور تکلیف دیتے ہیں۔ نفسِ لمانہ کو دیکھا۔ کہ سات سروالے ایک اڑدھاک کی طرح منہ کھولے اسے نکلنے کو ڈرتا ہے۔ اسکے سات سر حرب ذیل تھے۔ حرص۔ حسد۔ شہوت۔ غضب۔ بخل۔ کمینہ اور کبر۔ نازنین روح جس نے کئی ہزار سال رب العالمین کے قرب میں ہزار ہا ناز سے پرورش پائی تھی۔ ان دشمنوں سے بہت ہی گھبرائی۔ اور اللہ تعالیٰ کے انس کی قدر و منزلت جو اسے اس وقت تک معلوم نہ تھی۔ اب معلوم ہو گئی۔ اور نعمت وصال میں بیشہ مستغرق رہنے کے باوجود اس کا ذوق اسے معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب معلوم ہوا۔ اور غارت کی آگ اس کی جان میں بھڑک اٹھی۔ اور جدائی کا درد اس کے سر پہ غالب ہوا۔ رباعی

دے بائے عشق و خوش بوئے بیکار   امر و غم غریبی و فرقت یار
اسے گردشِ ایام ترا ہر دیکھے است   جاں بر سرِ امروزِ نغمے درازا
فورا اس وحشت سے اس کا سرو ہر گیا۔ اور چاہا۔ کہ جس راہ سے آئی تھی۔ اسی راہ واپس چلی جائے۔

عزمِ درست گشت کو دنیا کھ چیل   خود آمدن چہ بود کہ پاؤں شکست با
واپس جانیکے لئے نفخ کی سواری طلب کی۔ تاکہ اس پر سوار ہو کر جائے۔ کیونکہ وہ سوار ہو کر آئی تھی اور پیدل نہیں جاسکتی تھی۔ سواری نہ پا کر بڑی شکستہ دل ہوئی۔ اسے کہا گیا۔ کہ ہمیں بھی شکستہ دلی مطلوب ہے۔ اس سے اس پر قبض غالب آئی۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تو اسے کہا گیا۔ کہ ہم سے اسی سرد آہ کے لئے تجھے بھیجا تھا۔ اس آہ کا بنجارا اس کے دماغ کی چھت پر پہنچا۔ اور فوراً آدم کو چھینک آئی۔ اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عالم صورت کا فراخ کوچہ دیکھا۔ اور آفتاب کی روشنی کا مشاہدہ کیا۔ اور کہا۔ "الحمد للہ" بارگاہِ الہی۔ سے خطاب ہوا "یرحمک اللہ" یعنی ہماری حمد و ثنا کرنا تیرے لئے ہماری رحمت کا موجب ہے۔ جب خطاب کا ذوق پایا۔ تو قدرے تسلی اور سکونت کی۔ لیکن پھر بھی جس وقت اللہ تعالیٰ نزدیکی اور محبت کا اسے خیال آتا اور عالم ارواح کی فضاء کی رحمت اور بے واسطہ رزق کی یاد کا خیال آتا۔ تو چاہتی۔ کہ قالب کے خجیرے کو توڑ ڈالے اور اب و گل کے لباس کو بھار کر اپنے اصلی گھونسلے کو اڑ جائے۔

از بلبلِ محبوس کہ نامش جانِ است   و تنش بکشتن نفسِ مے نرسد

جڑیچ پھول کو رنگین چیزوں گھینٹوں اور نقل اور میووں سے بہلاتے ہیں۔ اسی طرح آدم کو فرشتوں کی معافی ان کے سجدے آمانوں پر بھلنے میں پکھڑا کرنے۔ اور آسمانوں کے گرد چلنے اور ان قصوں سے جو مشہور ہیں بہلایا۔ تاکہ جلال حضرت کے شہدائے کی آگ کی چنگاری مدہم پڑ جائے۔ اور کسی آدم چیز سے دل لگی پیدا کرے۔ اور جدائی کی وحشت اس سے جاتی رہے وہ زبان حال سے کہتا تھا۔ رباعی

ہرگز نشو وے بت بگنیدہ من   مہر ت زدل خیالت از دیدہ من
گر از پس مرگ من بجوئی یابی   مہر تو در استخوان بیدہ من

جناب الہی سے خطاب ہوا۔ کہ اے آدم! تو بہشت میں جا کر سکونت اختیار کر۔ اور جو چاہتا ہے کھا پی۔ اور سو۔ اور جس سے چاہتا ہے اس پیدا کر جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے ”ادم اسکن انت ذر و جک الجنة و کلما رعدا حیث شئتما“ دے آدم تو اور میری بیوی جنت میں ہو اور جہاں اور جو چاہو حسب منشاء کھاتے رہو اگرچہ بارگاہ الہی سے تو یہ علم ہوتا۔ لیکن آدم علیہ السلام عرض کرتے۔ رباعی

حاشا کہ دلم از تو جدا داند شد   یا با کس دیگر آشنا داند شد
از مہر تو بگسند کرا دار دو بخت   وز کوئے تو بگذر و کجا داند شد

چونکہ آدم علیہ السلام کی وحشت کسی طرح کم نہ ہوتی۔ اور نہ کسی سے محبت کرتے۔ اس لئے انہیں کی جان سے حق پیدا کی گئیں۔ اور آدم علیہ السلام کی بغل میں بٹھایا۔ تاکہ اپنے ہمجنس کو دیکھ کر اس سے الفت پیدا کرے۔ جیسا کہ ”جعل منہا زوجھا ایسکن الیہا“ (اسی سے اُس کی زوجہ بنائی تاکہ اُس سے الفت کرے) جب آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے جمال کو دیکھا۔ تو جمال حق دکھائی دیا۔ کیونکہ ”کل جمیل من جمال اللہ“ (ہر ایک جمیل جلال الہی سے ہوتا ہے) جب اس جمال کا ذوق پایا۔ تو کہا۔ رباعی

اے گل تو بر مئے دلربائی مائی   دے مئے تو زیار من بجائے مائی
دے بخت تیز کار ہر دم من   بیگانہ تری با شنائے مائی

اس حدیث کی جو پر شاہد بازی کرنے لگے۔ چنانچہ سویا ہوا نفس جاگ اُٹھا۔ اور اس معاملے کا ذوق بھر پایا۔ شہوت کا ناگ جنش کرنے لگا۔ اور اس صفت کا غلبہ ہوا۔ جو کہ حیوانی صفات میں کامل ہے۔ اور اس سے بڑے پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا پردہ رُوح اور

بارگاہ الہی کے انس کے بیچ میں غائل ہو گیا۔ پھر عمدہ کھانے اور مزے سے سونے کے سبب باقی ماندہ حیوانی صفات نے ہوائے نفس اور اقتضائے طبیعت کے موافق غلبہ کیا۔ اب حجاب اور بھی بڑھ گئے۔ اور اسی قدر بارگاہ الہی کی محبت کم ہو گئی۔ کیونکہ جس قدر حیوانی لذتوں اور خواہشوں سے انسانی نفس ذوق حاصل کرتا ہے۔ اور اس سے الفت کرتا ہے۔ اسی قدر الہی الفت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ابتداء میں ہی بھاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے کوئی ہی خلاصی پاتا ہے۔ ہاں وہ شخص نجات پاتا ہے۔ جو آدمیت سے عدمیت کو پہنچ جائے۔ پس آدم علیہ السلام کو بہشت۔ لذتوں اور شہوتوں سے اس قدر الفت ہو گئی۔ کہ جب ابتداء میں ”وَلَا تَهْتَبَا هَذِهِ الثَّيْبَةَ“ (اس درخت کے پاس نہ جانا) کا حکم ہوا۔ تو شیطان نے کہا۔ کہ آدم علیہ السلام ہشتی درختوں پھلوں۔ اور نہروں میں مشغول ہے۔ اس کو اسی کے وسیلے بہکانا چاہیئے چنانچہ شیطان نے کہدیا ”هَلْ اَدْرَاكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ دَمْلًا لَا يَمِيْلُ“ (کیا میں تجھے ہمیشہ رہنے والا درخت اور نہ خراب ہونے والا ملک بتاؤں؟) اور شیطان کے یہ کھانے اور حرص کی زیادتی کی وجہ سے روحانی مسکن کی نافرمانی کی۔ اسی وقت غیرت حق حملہ آور ہوئی۔ کہ اے آدم کیا تجھے نفسانی خواہشات اور حیوانات کی طرح چرنے چلنے کے لئے پیدا کیا تھا۔ ”اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ جَشَدًا وَّاَنكُمُ الْبَیِّنَاتُ لَا تَرْجِعُوْنَ“ (کیا تم یہ خیال کرتے ہو۔ کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا۔ اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟) اب تو اس بات کا ڈر ہے۔ کہ ابھی تو تجھے آدن بہشت میں رہنے دیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو مجھے بھول گیا۔ اور ہمارے غیر میں مشغول ہو گیا۔ اور ہمارے غیر سے الفت پیدا کر لی۔ اور بے فرمانی کر کے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا۔ اگر میں تجھے سارا دن ہنسے دوں۔ تو شاید تو مجھے بالکل ہی بھول جائے۔ اور یگانگت بیگانگت سے تبدیل ہو جائے۔ اور ہماری مہربانیوں کو بالکل ہی فراموش کر دے۔ رباعی

یائے کہ ہمیشہ دروفاٹے مابود   کارش ہر حبتن رشناٹے مابود

بیگانہ چناں شد کہ نمیداند کس   کو دہر عمر آشناٹے مابود

اے آدم! بہشت سے باہر ہو جا۔ اے خوا! تو اس سے جدا ہو جا۔ ”اَهْبَطُوا مِمَّنَّا جَمِيعًا“ (تم سب اس سے نکل جاؤ) اے تاج! تو آدم کے سر سے الگ ہو جا۔ اے بہشتی لباس! تو آدم کے بدن سے اتر جا۔ اے حدود! آدم پر دوریہ ہو کر تالیاں

بھاؤ۔ کہ ”عصی دبتہ فحوی“ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور بہک گیا یہ کس واسطے ہے کہ ہم ملامت کا پتھر سلاستی کے شیشے پر مارتے ہیں۔ اس واسطے کہ آدم کی خود پرستی کے روغن کو زمین پر عبودیت کی ذلت سے گرائیں۔ اور اس کی بہت کی تلوار کو پتھر پر ماریں۔ رباعی

ایں کوئے ملامت است میدانِ پاک   وایں راہ مقامینِ بازندہ پاک
مرنے باید قلندہ سے دامنِ چاک   تا برگزد عیار دار و چالاک
جب آدم علیہ السلام کو دنیا کی وحشت سرائے میں بھینکا گیا۔ اور یار و آشنا سے جدا کیا گیا۔

نے ہم نفعی نہ ہوسے نے یاسے   شکلِ درد سے طرفِ غمے خوش کاسے
اور اسی حالت میں چند روز تک سرگردان ہے۔ اور کوئی فریاد رس نہ پایا۔ تو پھر پہلے درد کا درد معلوم غیب نے اُس کے پسے عشق کی ابجد کی تختی پر لکھ دیا۔ رباعی
تختہ در عشق در وقتِ شرم باز   در نوس اے نگار تختہ ناز
تا بر آستانِ عاشقی غوا یم
دوبارہ گودری پہنی۔ ”ربنا ظلمنا انفسنا“ اسے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اکتا شروع کیا۔ خطاب ہوا۔ کراتے آدم! ۷

اے براچوں فاروق آئی زہم   معشوقہ روز نے نواہتِ منم
آدم علیہ السلام نے عرض کی۔ اے پروردگار! میرے لئے یہ سرگردانی ضروری تھی تاکہ میں تیری ہر زبانوں کی قدر کرتا۔ اور تیرا خداوندی حق پہچانتا۔ میرے لئے یہ خواری اور بے عزتی مناسب تھی۔ تاکہ میں عزت اور کرم کا درجہ پہچانتا۔ اور مجھے معلوم ہو جاتا۔ کہ ایک مٹھی خاک پر الطافِ الہی کس قدر ہوتے ہیں۔ اور کس ادنیٰ درجے سے اعلیٰ مرتبے پہنچایا ہے۔ اور ”خلقتک فرد الغد“ (تجھے فردا فرد بنایا) کی شرافت عنایت فرمائی ہے۔ اور عزت سے دوسرے سے لگاؤ دہ کرنے کو فرمایا۔ کہ ”کن لی اکن لک“ (تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا) پس میں عاجزوں کی طرح تیری بخشش کے دروازے پر واپس آ پڑا ہوں۔ اگرچہ غلام کی زبان گونگی ہے۔ رباعی

روز سے دوسرے گریے تو شلیک آور دم   صد عذر لطیف و غریب آور دم

جاننا ز غمت سر بنشیب آوردم در یاب کہ پائے در گریب آوردم
 ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو اسی تضرع اور زاری میں چار سو سال تک
 سرگشتہ اور حیران و غمناک کھا گیا۔ اور غیرت رلوبیت بسبب عظمت و کبر یا اس غمناک
 جان اور درو مند دل کو اس طرح مخاطب کرتے کہ میں نے تجھے ذلیل مٹی کی ایک ٹھٹی سے
 پیدا کیا۔ اور عزت میں فرشتوں سے بڑھا دیا۔ اور ایسا بنالیا کہ سب نے تجھے سجدہ کیا۔ اور
 سب نے تجھے پر حمد کیا۔ اور خود جاٹے اعتراض بنا۔ کہ ”بتجھل فیہا الہ“ (کیا تو اس میں وہ
 بناتا ہے... الخ) اور تیری دوستی کے بسبب عزت اہل کو دشمن بنالیا۔ اور تیری خلافات کے
 تحت کے آگے اسے لعنت کی سولی پر چڑھایا گیا۔ اور تجھے ایک سجدہ نہ کر بیسے اس کے
 ہزار سال کی عبادت کو رد کر دیا۔ اور ”فاخرج منها“ کی چوٹ سے اپنے گرد و نواح
 سے نکال دیا۔ تو ان نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتا۔ اور میرا حق نہیں پہچانتا۔ اور اپنی قدر نہیں
 جانتا۔ تو دوست کو دشمن بناتا ہے۔ اور دشمن کو دوست خیال کرتا ہے۔ اور اپنی مراد کو دوست و
 دشمن کی زبان میں ڈالتا ہے۔ اب ضرور ہے کہ جب ہماری تمہاری کی تیزی نے مقتضائے
 مدد لیں کہ امتداد علی اللہ اللہ اللہ (اگر تم نے ناشکر گزاری کی۔ تو بیشک میرا عذاب
 سخت ہے) لوٹ مار چائی تو چاہیے کہ پہلے محلے میں صبر سے کام لے اور رنجیدہ اور راضی
 نہ ہو۔ کیونکہ ”عند البصیر عند العدمۃ الاولی“ (صدے کے وقت صبر کرنا بہتر
 ہے)۔ رباعی

روزے کہ زمانہ در نہایت باشد باید کہ در اں روز شکایت باشد

نے پائے ہمیشہ در رکبت باشد بد نیز چونیک در حسبت باشد

آدم علیہ السلام اس روز یثیان ہوئے۔ اور عاجزی کا جھنڈا بلند کر کے نیاز کے قلم سے تقصیر
 کے صحیفہ پر غدر کی تصویر بنانی شروع کی۔ اور جیسے دل اور روتی ہوئی آنکھوں سے آپ کی
 زبان حال یہ کہتی تھی

رنہ واگیری ابرو سام اوسر آئند مو نیم کہ گیرہ لام اوسر

ارم خوانی ورم رانی پذیرم میاں آنہم کار اینم اوسر

اے پردہ نگار! ہم نے خشک خشک دیکھ لیا ہے کہ ہم سب عاجز ہیں۔ تو ہی قادر ہے
 ہم سب فانی ہیں۔ صرف تو ہی باقی ہے۔ ہم سب عاجز ہیں۔ تو ہی فریاد کو سننے والا ہے۔

ہم سب یکس ہیں۔ تو ہم کس ہے۔ جس کو تو نے اٹھایا۔ اسے نہ گرا۔ اور جسے تو نے بنایا۔ اسے نہ توڑ۔ جس کو تو نے اپنا عزیز بنایا۔ اسے توبے عزت نہ کر۔ اپنے خوشی میں پالے ہوئے کو غمگین نہ کر۔ چونکہ تو نے اسے بنایا۔ تو ہی اسے قائم رکھ۔ ہمیں ہم کو سوچ۔ اور ہماری بیوقوفی کو صاف کر۔ کیونکہ یہ بیچ تو نے ہی بویا ہے۔ اور بیٹھی تو ہی نے سانی ہے ۵

اگر بارغِ خارا است خود کشتہ
دگر پر نیاں است خود رستہ

جب آدم علیہ السلام کی آہ وزاری حد سے گزر گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ تو ”قتل علیٰ آدم من ربہ کلماتِ کتابِ علیہ“ (پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی ایک باتیں سیکھ لیں۔ اور توبہ کی) کے اقبال کا آفتاب اس مطلع سے طلوع ہوا۔ اور اس کی ہجر کی سیاہ رات کو صبحِ سعادت کی صبح صادق سے مبدل کیا۔ اور ربوبیت کے الطاف سے عبودیتِ آدم کو یہ خطاب ہوا ۵

باز آئے کہ از آنچہ بودی افزوں باشی
مرتا بکنوں بودی اکنون باشی

انکوں کہ بوقتِ جنگ جانی جہاں
بنگر کہ بوقتِ آشتی چوں باشی

”مضیٰ ماضیٰ واستانف الودینا“ (جو کچھ ہوا سو ہوا۔ پھر از سر نو ہمارے دینان محبت ہوئی) فرمایا۔ تاکہ ”و عصیٰ آدم ربہ فغویٰ“ کے آوازہ کی بجائے ”و دان اللہ اصطفاٰ آدم“ (بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا) کی منادی کی جائے۔ اور ”لنشد اجتہاد ربہ کتاب علیہ“ سے جہان کو رنج اٹھا۔ اور نیز اللہ تعالیٰ کی بخشش درست اور دشمن کے لئے اس کے جرم کی عذر خواہی میں۔ کہ ”ففسیٰ ولید بخلہ عزمتا“ (وہ ہمیں بھول تو ضرور گیا لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا) بد ازاں طعنہ کی زبان بند کر لو۔ اور آدم کی مہر لیوں پر لگا لو۔ اور اٹھارہ کاڑھکار اس کام کے آئینے کے چہرے پر سے دُور کر دو ۵

معتوقہ بسا ماں شد تا باو چنیں باد
کفرش ہما میان شد تا باو چنیں باد

یہ قیمِ قیم کے تصرفات صرف اس وجہ سے تھے۔ کہ آدم علیہ السلام کی پرورش ہم خلافت میں کر رہے تھے۔ اور اس کی محبت کے نقطے کو ہم نے ان آزمائشوں میں کمال کے درجے کو پہنچا دیا۔ ”ان البلاء مَوکل یا لانبیاء لشد الا لیاء لشد الا مثل فالامثل“ (و صلی اللہ علیٰ محمد و آلہ، بیشک مصیبتِ انبیاء کے سپرد کی جاتی ہے۔ اور پھر اولیاءوں

باب (۳) سوم

{ در بیان معاش خلق }

”اللہ تعالیٰ کے اس قول ”ان یکن منکم عشر دن صابرون یغلبون اما اثین“ (اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں۔ تو دودھ تو پر غالب آئیں گے) کے موافق تبرکاً اس کے بیس فصلوں پر تقسیم کیا ہے ۛ

فصل ۱

{ روح انسانی کے ان حجابوں اور اس کی آفات کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”والعصران الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات“ (مجھے عصر کی قسم۔ کہ انسان البتہ نقصان میں ہے، مگر وہ جنہوں نے ایمان لائے، ان کے بعد نیک عمل کئے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”ان اللہ تعالیٰ سبعین الف حجاب من نور وظلمتہ“ (اللہ تعالیٰ نور و ظلمت کے ستر ہزار پردوں میں ہے) واضح ہے۔ کہ جب انسانی روح کو رب العالمین کے قرب و جوار سے قالب کے عالم اور عناصر کی تاریکی اور دنیا کی دھند سے تعلق دیا۔ تو اسے پاک اور ملکوت کے تین سو اٹھ ہزار عالم سے گذارنا۔ اور ہر عالم سے جو اس کا خلاصہ اور عمدہ چیز تھی۔ وہ اس کے ہمراہ کی۔ اور ہر ایک عالم سے جو کچھ باقی رہ گیا یا اس میں نفع تھا یا ضرر نفع حاصل کرنے کا نظری اس تھا یا تکلیف کا دور کرنے کے لئے انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے۔ کہ منفعت بخش چیز کو لیتا ہے۔ اور مضر کو دور کرتا ہے۔ پس اتنے ہزار روحانی اور جسمانی عالموں سے عبور کرتے ہوئے قالب سے ملنے تک روح کو ستر ہزار روحانی اور ظلمانی حجاب حاصل ہوئے یعنی انسانی حجاب روحانیات کے عالم سے حاصل ہوئے۔ اور ظلمانی حجاب جسمانیات کے عالم سے۔ کیونکہ ہر عالم میں ہر ایک چیز کو اس کا دیکھنا اگرچہ دوسری حالت میں اس کے کمال اور انوار خواہش تھی

لیکن اس وقت ہر ایک روح کے لئے حجاب ہو گیا۔ جس کے سبب وہ ملکوت کے مطالعہ
 جمال حق کے مشاہدہ۔ احدیت کے مخاطبہ کے ذوق اور قربت کے مشرف سے محروم رہا۔ اور
 قربت کے اعلیٰ علیین سے طبیعت کے اہل اساقین میں آگرا سے
 آسودہ بودم با تو فلک نہ پسندید خوش بودم را با تو زمانہ نگذاشت
 اور مروح اور جسم کے چند روزہ حلق میں با وجود خلوت خاص میں ہزار سال قربت کے
 مشرف ہو نیکی اسقدر حجاب ظاہر ہوئے۔ کہ ان دوستوں کو بالکل فراموش ہی کر ڈالا۔
 ”لنواللہ فلسیہ“ (انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اور اس نے اُن کو بھلا دیا۔ اور آج
 کتنا ہی اس عالم کی بابت سوچتا ہے۔ لیکن کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ اگر حجابوں کی یاد تیرے میں مبتلا
 ہوتا۔ تو ایسا فراموش کار نہ ہو جاتا۔ اور اُن کی جو دولت حاصل کی تھی۔ وہ وحشت سے
 تبدیل نہ ہوتی۔ اور حقیقی جان کو برباد نہ کرتا۔

لو کما مضی وقت الا حجاب ما وجدنا لہما لمننا یا علی ارواحنا سبکنا
 (اگر دوستوں کی جدائی نہ ہوتی۔ تو غم نہیں ہلے روحوں کا رستہ نہ پاسکتیں)
 انسان کا نام اس سے مشتق ہے۔ جو پہلا نام اسے بارگاہ الہی سے ملا۔ اور کہا گیا ہے
 کہ ”وہی ائی علی الانسان حین من الدہر لہ یکن شیئاً من کوسرا“ (انسان پر
 ایک ایسا وقت بھی تھا۔ کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا) یعنی خطائے قدس میں تھا۔ اور اس عالم سے
 پیوستہ تھا۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ“
 (البتہ ہم نے انسان کو عمدہ صورت کا بنایا) یعنی عالم ارواح میں اور جب اس عالم سے ملا۔ اور
 وہ اس فراموش کر دیا۔ تو پھر ایک اور نام اس کی فراموش کاری کے مناسب رکھا۔ اور چونکہ
 زمانہ حال مستقبل میں خطاب کرتا ہے۔ اس واسطے اسی کے منازب اس کا نام رکھا۔
 کہ ”یا ایہا الناس“ یعنی اے فراموش کار! شاید کہ تو اُن کے زمانے کی نسبت کچھ یاد کرتے
 اور کہا گیا ہے۔ ”سبی الانسان ناساً لانہ ناس“ (انسان کا نام ناس اس واسطے رکھا گیا کہ
 کہ وہ بھول جانے والا ہے) اور یہی وجہ ہے۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”و
 ذکوہم با پیام اللہ“ یعنی ان لوگوں کو جو دنیاوی روزگار میں مشغول ہیں۔ خدا کے دلوں
 کی یاد دلا۔ جبکہ وہ مقام قرب اور بارگاہ الہی کے قرب و جوار میں تھے۔ شاید اس یاد دلانے
 سے وہ مہر و محبت ان کے دلوں میں جنبش کرے۔ اور دوبارہ اصلی گھونسلے اور حقیقی وطن کا

تصد کریں۔ جیسا کہ ”لعلہمدیتذکرون لعلہمدیرجحون“ (ہو سکتا ہے کہ وہ یاد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹیں اسے ظاہر ہے۔ اگر اس وطن کی محبت ان کے دلوں میں جنم نش کرے۔ تو عین ایمان ہے۔ کیونکہ حب الوطن من الایمان مشہور ہے۔ اور اگر واپس ہونے کا قصد کرے اور جس راہ سے آیا ہے۔ اسی راہ پھر واپس چلا جائے۔ تو یقیناً کامرتبہ ہے۔ اور اگر اپنے اصلی وطن میں پہنچ جائے۔ تو یہ احسان کا مقام ہے۔ اور اگر اصلی وطن سے گزر جائے۔ تو یہ عرفان کی چوکھٹ ہے۔ اور اگر وہاں پر نہ ٹھہر کر بارگاہ الہی میں وصول کا قدم رکھے۔ تو یہ درجہ عیان ہے۔ اس کے بعد وہ وصف کی حد ہے۔ اور نہ عالم بیان۔ اور اگر اس اصلی وطن محبت دل میں جو شش زن نہ ہو۔ اور واپسی کا قصد نہ کرے۔ بلکہ دل کو اس جہان کی دولت اور مال سے لگائے۔ اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کرے۔ تو یہ ایمان کا بیان ہے۔ اور کفر کا سب سے اونے درجہ۔ جیسا کہ ”ولکنہ اخلل علی الارض دایمہ ہوا کہ فہشکہ کشل الکلب“ (جس نے روئے زمین پر ہمیشہ رہنا چاہا۔ اور اپنی خواہش کی پیروی کی۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ جو شخص انہیں حجاب میں لے۔ اور ان کو فیل میں گرفتار ہو گیا۔ وہ ”والعصران الانسان لفی خسر“ (مجھے عصر کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے) کے ابدی نقصان میں لے گیا۔ قسیمہ کتا ہے۔ کہ انسانی روح قالب کے خلق کی وجہ سے نقصان کی آفتوں میں گرفتار ہے۔ مگر وہ شخص جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے وسیلے روح کو ان آفتوں اور صفات قالب کے حجابوں سے خلاص دی۔ اور اصلی جائے قرار پر پہنچے۔ قالب سے انسانی روح اور اسکی آفات کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس بیج ہو۔ اگر وہ اس کو بولے اور اس کی پرورش کرے۔ تو ایک سو یا سات سو جاتے ہیں۔ اگر وہ بیج اسی طرح رہے۔ تو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب بیج زمین میں بو کر اسکی پرورش نہ کرے۔ تو مٹی کی یہ فاقیت ہے کہ بیج مٹ جائے۔ اور بیج کے پھوٹ نکلنے کی استعداد کو باطل کر دے۔ پس انسانی روح کا بیج پیشتر اس کے کہ قالب کی زمین میں ڈالا گیا۔ اس میں کلام حق کے سننے کی قابلیت تھی۔ جیسا کہ ”الست بربکم“ کے عہد سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ”ہلی“ کے جواب کی بیاقت اس میں تھی۔ اگرچہ یہ کاشتکاری اس واسطے کی۔ کہ روح کے بیج کو بینائی، شنوائی اور گویائی جو اس میں پہلے سے موجود ہے۔ سو گنی یا سات سو گنی ہو جائے۔ لیکن جب تک اس بیج کو ایمان

کا پانی اور عمل صالح کی تربیت نہ کی جائے۔ اسکی حالت نقصان پذیر رہتی ہے۔ اور اس حقیقی بنیائی شنوائی اور گویائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جب اسے ایمان کا پانی دیا جائے۔ اور عمل صالح سے اسکی تربیت کی جائے۔ تو بیج پھل لاتا ہے۔ اور بشریت کی زمین کے نشیب سے عالم عبودیت کی بلندی کا قصد کرتا ہے۔ اور نقصان کے ادٹے درجوں سے خلاصی پا جاتا ہے اور مدد اور تربیت کے موافق جو اسے ملتی ہے۔ نجات کے درجوں کو جس سے مراد بہشت ہے پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کم ہمتی اور بے وقوفانہ طبع سے درخت کی تربیت نہ کرے اور پھل کی طلب نہ کرے۔ اسے کب اہل جنت کے درجات مل سکتے ہیں۔ ”ان اکثر الجنة البلد“ (بہت سے اہل جنت بیوقوف ہیں) اگر پھل لانیکے مرتبہ کو پہنچ جائے۔ جو کہ معرفت کا مرتبہ ہے۔ تو وہ اہل اللہ اور خاصانِ خدا سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر خود باللہ روح کے بیج کو ایمان کا پانی اور عمل صالح کی تربیت نہ ہو۔ تو بشریت کی زمین میں سڑ جلے گا۔ اور خاکی طبیعت قبول کرے گی۔ اور ”ولكنه اخلد الى الارض وابتغى هواها“ (مگر اس نے زمین پر ہمیشہ رہنا چاہا۔ اور اپنی خواہش کی پیروی کی) کی خاصیت سے مخصوص ہو جاتا ہے۔ اور ”خالدین فیہما ابداً ابداً“ (اس میں ابد الابد تک ہینگام) کے مطابق نقصان میں رہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ابھی حجاب مضبوط نہیں ہوتے۔ اور قرب حق کا عہد ابھی تازہ ہی ہوتا ہے۔ اور امس حق کا ذوق ابھی باقی ہوتا ہے۔ اس لئے جب ماں سے جدا ہوتا ہے۔ تو اسی وقت رونے لگتا ہے۔ اور ہر گھڑی جب بارگاہِ الہی کا شوق غالب ہوتا ہے۔ تو فریاد اور آہ و زاری کرتا ہے۔ اور اس عالم کے رنج مفارقت میں بے تاب رہتا ہے۔ اور رنج و دل اور مجروحان کے سبب زبانِ حال سے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہِ الہی میں عرض کرتا ہے۔ رباعی

اں دل کہ تو دیدہ نگارست ہنوز در عشق تو بانالہ زاراست ہنوز

از آتش دل بر کاراست ہنوز در آب دو دیدہ بر قراراست ہنوز

ہر لحظہ اس کو اسکی نظری حس کے مناسب اور اسکی طبع کو خوش کرنے والی چیزوں میں مشغول کرتے ہیں۔ اور اس کا دل ہلاتے ہیں۔ تاکہ وہ اس عالم کو فراموش کرے۔ اور اس عالم سے محبت پیدا کرے۔ دوسری رتبہ جب اسے ایک لحظہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہندوانی باہمی خواب میں نکھٹتا ہے۔ تو پھر رونے لگتا ہے۔ اور ایسا رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے

اس واسطے کہ ان کے وقت اس کی نگاہِ محسوسات میں مشغول رہتی ہے۔ اور رات کو کم مشغول ہوتی ہے
اسی لئے رات کو گریہ و زاری زیادہ کرتا ہے۔ رُباعی

آمد شب باز گشتم اندر خم دوست ہمہ با سر گر بہ کہ چشم را خواست
از خونِ دلم ہر مژدہ کہ پاکِ فردا است سینے است کہ پارہ جگر بر سرِ اوست

پھر ہر بانِ اہل بیتان بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو دودھ کا مژہ چکھتا ہے۔ اور
اس طرح ہوتے ہوتے وہ دودھ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور اصلی اُنس کو قبول جاتا ہے
یہاں تک کہ مدِ بلوغ تک پہنچتے پہنچتے عالمِ محسوس سے پورے طور پر مانوس ہو جاتا ہے
اور عالمِ غیب بالکل فراموش ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ ہر حیوان کا بچہ کھڑی
مدت میں پرورش پاتا ہے۔ اور اپنی مصالحت سے قیام کرتا ہے۔ اور جلدی اپنی
جنسیت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور قوت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کا بدن بالکل مکمل
ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کا بچہ مدت تک اپنی مصالحت سے قیام کرتا ہے۔ اور پندرہ سال
میں بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے۔ اور چالیس سال میں اپنی کمالیت کو پہنچتا ہے۔ ہے۔ اور اس کا
بدن مکمل ہوتا ہے۔ اور پوری طاقت حاصل کرتا ہے۔ یہ محض اس واسطے ہے۔ کہ آدمی
کے بچے کو دوسرے عالم سے انس ہے۔ اور غیب کے مشرب کا انس اسے حاصل ہے اور
اس عالم کے فراق کا وجہ انکی جان ہے۔ اس عالم سے وہ آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے تئیں
اس عالم کے جولے نہیں کر سکتا۔ لیکن عرصہ دراز میں۔ تاکہ بتدریج عالمِ علوی سے اسکی طبیعت
غیر مانوس ہو کر مشربِ غیبی فراموش ہو جائیں۔ پھر اسے مشربِ حسی کے ذوق حاصل ہوتے
ہیں۔ پھر اس عالم کی ایک طرف میں ہوتا ہے یعنی غیبِ شہادت کی دورنگی میں ہوتا ہے۔
اس وقت تک زیادہ نشو و نما نہیں کرتا۔ اور اپنے جسمانی کمال کو نہیں پہنچتا۔ جب اس
عالم کو بالکل بھول جاتا ہے اور اس کا بدن اپنی پوری طاقت حاصل کر چکا ہے۔ تو پھر دنیاوی نفع
حاصل کرنے اور دنیاوی تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے بہت سے ایسے حیلے اور کمالات چاہے
اور کرتا ہے۔ کہ کوئی حیوان یا شیطان نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ حیوانات کو دوسرے عالم
کی خبر نہیں ہوتی۔ اور اس عالم کی ایک طرف پڑے ہیں۔ اس واسطے اپنی ساری بہت
اپنی بہتری پر صرف کرتے ہیں۔ اور بڑی خواہش سے حسی لذتوں کو پورا کرنے میں مشغول ہوتے
ہیں۔ اور اسی لئے جلدی پرورش پاتا ہے۔ اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ غرض کیا دون

چنانچہ شیخ محمد کو فی رحمۃ اللہ علیہ نے فیثا پور میں ایک حکایت بیان فرمائی۔ کہ شیخ علی مؤذن سے جب میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ مجھے آپ کی طرح یاد ہے۔ کہ میں عالم ارواح میں تھا۔ اور جب میں عالم ارواح سے اس عالم میں آیا۔ تو میری روح کو آسمان پر پھرایا گیا جس آسمان پر میں جاتا۔ وہاں کے رہنے والے میری حالت پر رو دیتے۔ اور کہتے کہ اس بچہ کو پھر مقام قرب سے عالم بعد میں بھیجتے ہیں۔ اور اس سے وحشت میں بھیجتے ہیں۔ اور اعلیٰ سے اسفل میں لاتے ہیں۔ اور خطائے قدس کے فراغ کو چے سے دنیا کے تنگ کو چے میں پہنچاتے ہیں۔ میری اس حالت پر وہ افسوس کرتے تھے۔ اور میرے لئے بخشش مانگتے تھے۔ انکو حکم الہی ہوا۔ کہ یہ خیال نہ کرو۔ کہ اسکو اس عالم میں بھیجنا اس کے لئے خوار کا باعث ہے۔ مجھے اپنی خداوندی کی تم ہے کہ اس جہان میں اپنی ساری عمر میں ایک دفعہ بھی کسی کو نیس پر کسی بڑھیا عورت کے گھر سے میں ایک ٹول پانی نکال کر ڈالے۔ تو اس سے بہتر ہے۔ کہ لاکھ سال خطائے قدس میں سبوحی اور قدوسی میں مشغول رہے۔ تم کل حزب بمالہ بھد فرحون“ (ہر گروہ اپنی حالت میں مست ہے) کی گودری میں سر پٹینے پڑے ہو اور ہماری خداوندی کا کام ہمارے ہی سپرد رہنے دو۔ کیونکہ ”انی اعلمہ ما لا تعلمون“ رجو کچھ تم نہیں جانتے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں) صلی اللہ علی محمد وآلہ جمعین ۞

فصل - ۲

{ رُوح کو قالب کے تعلق دینے کی حکمت اور اس کے فوائد کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذ لبعرفون“ ہمیں نے جنوں اور انسانوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے۔ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی مجھے پہچانیں اور بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں۔ ”الذین امنوا و عملوا الصالحات“ (دنیا آخرت کی بھیت ہے) واضح رہے۔ کہ جس طرح دنیاوی زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت عطا فرمائی ہے۔ کہ جب کوئی دانہ وغیرہ اس میں بویا جاتا ہے۔ اور اسکی پرورش کی جاتی ہے۔ تو ایک کے سویا سات سو ہو جاتے ہیں جیسا کہ آیت شریف سے ظاہر ہے۔ ”کمثل حبة انبثت سبع سنابل فی کل سنبلۃ ما یثہ حبة و اللہ یضاعف لمن یشاء“ اس کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ جو اگے اور اس میں سات خوشے لگیں۔ اور ہر خوشے میں

سودا نے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جسکے لئے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا کر دیتا ہے ۛ
 اسی طرح دنیاوی قابلیت میں بھی یہ قابلیت رکھی ہے۔ کہ وہ آخرت کی کھیتی بن سکے
 اور اس میں نیک عملوں کے بیج بوئے جائیں۔ تاکہ قیامت کے دن ایک کے سو یا سات سو
 حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ محسنہ بعثنا مثلاً لھا الی سبعاۃ ضعیفہ (نیکی کی ویسی ہی
 دس سے لیکر سات سو تک نیکیاں ملتی ہیں) سے ظاہر ہے۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ انجنت اور
 بے شمار حاصل ہوں۔ جیسا کہ ائمہ اربعہ فی الصابرون اجرھم بغیر حساب (بیشک
 صابر و دلگیر بغیر حساب کے اجر ملتا ہے) سے ظاہر ہے۔ اس طرح انسانی قالب کی زمین کو
 یہ استعداد عنایت کی ہے۔ کہ جب ”و نفخت فیہ من روحی“ اور اس میں میں نے
 اپنی روح پھونکی کی روحانیت کا بیج اس میں بوئیں۔ اور عبادت کے پانی اور شریعت کے
 آفتاب سے اسکی پرورش کریں۔ تو اس سے قرب اور معرفت کے اس قدر بھل حاصل ہوتے
 ہیں۔ جو کسی مخلوق کے وہم اور فہم سے باہر اور کسی کہنے والے کا بیان اسکی حقیقت کو نہیں
 پہنچ سکتے۔ لیکن اس قدر کہ فرمایا ”اعددت لعبادی الصالحین مالا حین رات کا
 اذن سمعت رکا خطر علی قلب بشر“ (میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لئے وہ کچھ
 تیار کر رکھا ہے۔ جسے نہ آنکھوں نے دیکھا۔ نہ کانوں نے سنا۔ اور نہ ہی کسی انسان کو اس کا
 خیال آیا) ۛ

جس طرح دنیاوی بیج کو اسکے کمال تک پہنچانے کے لئے اس قدر اسباب آلات
 اور اوزار درکار ہیں۔ جیسا کہ زمین جس میں بیج ڈالتے ہیں۔ اور آسمان کہ جس سے پانی اور
 حاصل ہوتے ہیں۔ اور وہم و حواجز بین کی سردی اور آفتاب کی گرمی کو معتدل کرتی ہے۔ اور نیز
 دوسرے اسباب اور آلات مثلاً کوئی آدمی جب بیج ہوتا ہے۔ تو اسے سیلوں کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ اور نیز لوہا۔ لکڑی اور رسی درکار ہوتی ہے۔ ان کے لئے بڑھئی۔ لوہار۔
 اور رے بٹنے والے درکار ہیں۔ جو ان آلات کو درست کر سکیں۔ اور نیز ان مضمون کو
 بھی بہت ہی ضقت درکار ہے۔ تاکہ وہ اپنا کام چلا سکیں۔ جیسے نانیاٹی۔ قصاب۔ بننے
 باورچی۔ سیزی فروش۔ کاتنے والے۔ بننے والے۔ دھونے والے اور سینے والے وغیرہ
 وغیرہ۔ اور پھر ان کو بھی اور لوگوں کی ضرورت ہے۔ تاکہ یہ اپنے کام میں اچھی طرح مشغول
 ہو سکیں۔ جیسے کئی چلانے والے چرانے والے سوداگر اور جانور اور سارے جان وغیرہ وغیرہ

ہر ایک قسم کے شخصوں کو دوسرے پیشہ وروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ اپنی مصلحت کو قائم رکھ
 سکیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد ایک عادل بادشاہ کی ضرورت ہے۔ تاکہ خلقت کو مساوی طور
 پر خیال کرے۔ اور بزرگوں کی زبردستی اور ظلم کو کمزوروں سے روکے۔ اور رعیت کا حامی اور
 نگہبان ہے۔ تاکہ ہر ایک شخص امن اور فراغت سے اپنے کام میں مشغول ہو سکے جب تو
 خود کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو تجھے معلوم ہو جائیگا۔ کہ دنیا میں آسمان۔ ستارے۔ زمین۔ چاند۔
 سورج۔ مہر۔ عناصر۔ مرکبات۔ نباتات۔ حیوانات۔ فرشتے۔ جن۔ انسان۔ کاریگر۔
 اہل حرفہ۔ تاجر۔ عالم۔ امین۔ بادشاہ۔ وزیر۔ اور بڑے بڑے آدمی سب کو ایک دنیاوی
 بیج کی خاطر کام میں مشغول رہنا پڑتا ہے۔ پس خیال کرو کہ جہاں پر روحانیت کے بیج کی
 نگہبانی باقی ہوگی۔ جو کہ بن رومی کے خاص انبار سے نکال کر نفخت فیہ کے طعنہ کے بغیر انسانی
 قالب کی زمین میں بویا گیا ہے۔ اس کی پرورش میں اسے درجہ کمال یعنی مقام معرفت تک
 پہنچانے کے لئے کس قدر آلات۔ اوزار اور سیلاب درکار ہونگے۔ پس جب تو حقیقت کو غور
 سے دیکھے۔ تو تجھے معلوم ہو جائیگا۔ کہ دنیا۔ آخرت۔ آٹھوں بہشت۔ اور ساتویں دوزخ اور
 جو کچھ ان میں ہے۔ سب کچھ اس بیج کی پرورش کے لئے درکار ہے۔ تاکہ یہ معرفت کا ثمرہ
 حاصل کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سرایاہے۔ ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا
 اى ليعبدون“ (جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی پہچاننے کے
 لئے) پس ہر جو اگرچہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار سے ذوق حاصل کرتا تھا۔ اور
 اس عالم کی مناسب معرفت اسے حاصل تھی۔ اور حق تعالیٰ کے رکاشفہ مشاہدہ اور کالمہ
 سے بے بہرہ تھا۔ لیکن ان مقامات کا کمال اور ان سعادتوں کی کمالیت قالب کے تعلق
 اور اس کی پرورش سے پائی۔ اس واسطے کہ یہ بیرونی اور اندرونی آلات اور اوزار جنکی ضرورت
 اسے معرفت حاصل کرنے میں تھی۔ یہاں پر میر ہیں۔ مثلاً نفس۔ دل۔ سر۔ خفی اور قولے
 بشری کے مددگار۔ بالہنی وغیرہ۔ اور پانچ حواس ظاہری یعنی سنا۔ دیکھنا۔ سونگھنا۔ چکھنا اور
 چھونا کیونکہ اگرچہ روح کو عالم غیب میں روحانی نور حاصل تھا۔ جس سے اس عالم کا اور اک
 اسے حاصل تھا۔ اور اس مقام کے مناسب اسے عقل بھی تھی۔ لیکن غیبی اور شہادت کی مدرکات
 جو دونوں جہان کی جزئیات اور کلیات کا اور اک کرے اسے حاصل نہ تھی۔ وہ یہاں پر حاصل
 تھی۔ اور حقیقی معرفت کا استحقاق ان آلات اور اوزاروں کے وسیلے پایا۔ اور معرفت حقیقی سے مراد

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت مراد ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے: ”فاحیث ان اعرفا“
 پس مجھے خواہش ہوئی کہ میں سچا پنا جاؤں)۔

معرفت کی تین قسمیں ہیں معرفت عقلی۔ معرفت نظری۔ اور معرفت شہودی۔ معرفت عقلی
 تو تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ اور اس میں کافر۔ مسلمان۔ یہودی۔ آتش پرست۔ محمد فلسفی طباطبائی
 اور دہریہ سب شریک ہیں۔ اس واسطے کہ یہ عقل میں ایک دوسرے کے شریک ہیں
 اور رب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ ان میں جو خلافت ہے۔ تو وہ صرف
 صفات الوہیت کے بائے میں ہے نہ کہ ذات میں۔ اور یہی خلافت مسلمانوں میں بھی باہم
 ہے۔ لیکن ذات الوہیت کے سب متفق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے حق میں
 فرمایا ہے۔ ”وولین مسئلتم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ“ (اور اگر ان
 سے یہ پوچھا جائے گا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہی کہیں گے کہ خدا نے) اور وہ لوگ
 جو بت پرستی کرتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے۔ کہ ”وما نعبدہم الا لیقر بونا الی اللہ“
 (ہم ان کی پرستش صرف اس واسطے کرتے ہیں۔ کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ لیکن
 اس قسم کی معرفت نجات کا موجب نہیں لیکن انہیں نجات حاصل ہے۔ جنکی نظر عقلی ایمان کے نور سے
 مدد لیکر نبوت کا اثر ارگئی۔ اور جو شرع کے اوامر اور نواہی پر قائم ہیں۔ کہ جس میں روح کے
 بیج کی تربیت ہوتی ہے۔ تاکہ بیج پھل لاسکے۔ اور معرفت عقلی میں جو اس ظاہری اور قوائے
 بدنی۔ اور نظر عقلی کے مدرکات کی ضرورت ہے۔ تاکہ ظاہری خواہش سے عالم محسوسات کو
 دیکھ سکے۔ اور قوائے باطنی سے عقلی نظر استعمال کرے عقل فوراً یہ نتیجہ نکالتی ہے۔ کہ اس
 مصنوع کا صانع ضرور ہونا چاہئے۔ اور جب آہستہ آہستہ موجودات کی ہر نوع کو غور سے دیکھتا
 ہے۔ تو قدرت کی خرد کاری اور صنعت بازی کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اس نتیجے پہنچتا ہے۔ کہ
 ایسا فعل ضرور کسی قادر۔ حیی۔ حکیم۔ عالم۔ سمیع۔ بصیر۔ معقل اور مرید سے ظاہر ہونا چاہئے۔
 پس جس شخص کی نظر زیادہ درست اور عقل زیادہ صاف ہو۔ اور حجاب کم ہوں اور بصانت اور
 سوچ زیادہ ہو۔ اس کی ہستہ لالات مصنوع سے صانع کے اثبات پر زیادہ تر ہونگی۔
 اور اسکی دلائل اور براہین وحدانیت پر زیادہ واضح ہونگی۔ لیکن واضح ہے کہ روح کو قالب
 میں اس قسم کی معرفت کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ اس واسطے کہ اس قسم میں دلیل کا طلب کرنا ہے۔
 اور دلیلوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کافر۔ محمد۔ اور فلسفی وغیرہ ہر ایک اپنے

کڑ پر دلیس مے سکنا ہے جب بہت سی دلیس پیش ہوں۔ تو ان میں سے کسی ایک کا قبول کر لینا واجب نہیں۔ تا وقتیکہ اسے دوسری دلیسوں پر ترجیح نہ ہو۔ اور اگر ترجیح ایک طرف کی ثابت ہو جائے۔ اور ٹھیک بھی ہو۔ تو محمول دلائل سے بھی صانع کے اثبات سے بڑھ کر نہیں۔ خود روح کو قالب سے تعلیق پیدا ہونے سے پیشتر معرفت حق میں ان مقامات سے بڑھ کر دلیس حاصل تھیں۔ جو کچھ آج وہ عقلی سنتا ہے۔ اس روز وہ بلا وسیلہ خود حقیقت الٰہی سے سنتا تھا۔ کیونکہ ”الست برکیم“ کا جواب ”ربلی“ دیتا تھا۔ ”دلیس الخیر کا معاینہ“ یہاں ٹھیک نہیں آتا۔ تاکہ دیکھی ہوئی چیز کی خبر دیوے۔ اور عیان کہ بیان کرے۔ یہ ٹھیک لاسی قسم سے ہے۔ کہ کہتے ہیں۔ اسے چھڑ دو۔ یہ پھر سامنے آجائیگا۔

معرفت نظری خواص کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح پر ہوتا ہے۔ کہ جب روح کا بیج بشریت کی زمین میں شریعت کے قانون کے موافق طریقت کی پرورش اس طرح پاتا ہے۔ جس طرح کہ تجلیہ روح کی فصل میں انشاء اللہ بیان کیا جائیگا۔ اور انسانی درخت کو پھل لانے کی نوبت آ پہنچتی ہے۔ تو پھل میں دوسری خاصیت آ جاتی ہے جو بیج میں تھی۔ اور نیز اور بھی بہت سی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی مثال زرد آلو کی سی ہے۔ کہ جب سے اسے بوٹتے ہیں۔ تو اس سے ہنرہ۔ درخت۔ شاخ۔ شاگوفہ اور زرد آلو ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بیج بو کر اس سے اسی قسم کے ہزار بیج معدنیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور زرد آلو کا چھلکا۔ پتے۔ شاخیں۔ درخت اور جزا جو بیج میں پہلے نہ تھیں۔ اپنے ساتھ اور بڑھالیں۔ اور ان میں سے ہر ایک میں ایک خاص خاصیت ہوتی ہے۔ جو دوسرے میں نہیں ہوتی۔ جو پھلکے میں مزا اور خاصیت ہوتی ہے۔ وہ مغز میں نہیں ہوتی۔ پہلے اس بیج سے صرف منہ کو مزہ حاصل ہوتا تھا۔ اور اب اس پھل اور درخت سے منہ کو بھی مزہ حاصل ہوتا ہے اور آنکھوں کو بھی۔ کیونکہ ”المخضرفہ ترید فی البصر“ (ہنری سے بینائی زیادہ ہوتی ہے مشہور ہے۔ اور ٹوٹ گئے کی طاقت کو اسکے شاگوفے سے حظ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ اور نیز ہاتھ کو حظ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی لکڑی سے جو تیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ اس میں اور بہت سی خاصیتیں۔ فائدے اور مصالحتیں ہیں۔ جو کہ بیج میں نہ تھیں۔ اگرچہ اس میں پوشیدہ طور پر موجود تھیں۔ پس اسی طرح

روح کے بیج سے بدن کا درخت ظاہر ہوتا ہے۔ اور نفس اور صفات نفس کی شاخیں اس میں لگتی ہیں۔ اور دوسری طرف پرول اور انکی صفات کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اور حواس ظاہری کے پتے نکلتے ہیں۔ اور قوائے باطنی کی جڑیں نکلتی ہیں۔ اور سر کا شکوہ پھوٹتا ہے۔ اور خفی کا احکوک اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور معرفت کا رد و آلو اس میں لگتا ہے۔ پس رُوح کو پھل لانیکے مقام پر قسم قسم کے آلات اور ادراکات ظاہر ہوتے ہیں۔ جو پہلے نہ تھے۔ ظاہری اور باطنی مدرکات۔ ظاہری جیسے دیکھنا۔ سُننا۔ سُوکھنا۔ کچھنا اور چھونا۔ جن سے سارے عالم شہادت کا جسے عالم ملک بھی کہتے ہیں۔ معر انکی زنگت چیزوں کے ادراک کر سکتے ہیں۔ اور جن کا یہ پانچواں حواس ادراک نہیں کر سکتیں۔ اسے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ اور وہی عالم غیب ہے۔ جس کے بہت سے مدارج اور مراتب ہیں۔ ان کا ادراک حواس خمسہ باطنی کر سکتے ہیں۔ حواس خمسہ باطنی یہ ہیں: عقل۔ دل۔ سہر۔ رُوح اور خفی اور جس طرح ظاہری حواس ایک دوسرے کے مدرک میں دخل نہیں دے سکتیں۔ جیسا کہ سُننے کی طاقت دیکھنے والی چیزوں میں کام نہیں آ سکتی۔ اور دیکھنے والی قوت سُننے والی چیزوں میں کام نہیں آ سکتی۔ اسی طرح حواس خمسہ باطنی بھی ایک دوسرے کے مدرکات میں تصرف نہیں کرتیں۔ جیسے عقل دل کی مضیات میں دخل نہیں دے سکتی۔ اور دل مقولات عقل میں دخل نہیں دے سکتا۔ اسی طرح باقیوں کو بھی قیاس کر لو۔ پس وہ لوگ جو مقولات میں عقلی نظر سے دُور دھوپ کرتے ہیں۔ انہیں دل کے مراتب اور دوسرے مراتب کی ذرا خبر نہیں ہوتی۔ اور حقیقت میں خود دل ہی انکے پاس نہیں۔ انہوں نے چاہا کہ عقل کو دل بسر اور خفی کے عوالم میں جولان دیں۔ مجبوراً عقل کو فلسفی اور مذہبی عقیدوں میں لا ڈالا۔ لیکن صاحب سعادت جب ”وا تو البیوت من ابوابھا“ (گھروں میں دروازوں کی راہ داخل ہوں) کے دروازے سے اندر آتا ہے۔ تو رُوح کے بیج کی پرورش شریعت کے قانون کے موافق کرتا ہے۔ یہ مدرکات اسے کمال کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو کچھ عالم ملک اور ملکوت وغیرہ میں تین سو ساٹھ ہزار عالم ہیں۔ انہیں ظاہری اور باطنی مدرکات کے وسیلے ادراک کرتا ہے۔

میں تاک کہ جس طرح عالم غیب میں کلیات کا عالم تھا۔ اسی طرح اب وہ غیب و شہادت دونوں کے جزئیات اور کلیات کا عالم ہو جاتا ہے۔ اور ان عوالم کا ہر ایک ذہ جو صفات الہی ہیں

ایک صفت کا مظہر ہے۔ اور الہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس میں رکھی ہوئی ہے۔ حجاب کا نقاب چہرے سے اٹھا دیتا ہے۔ اور آیت حق کا جمال اسے دکھاتا ہے۔ اور ”حق کل شیء لہ آیت“۔ تدل علی احد واحد“۔ (ہر ایک شے میں اُسکے لئے نشانی ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ کہ وہ (خدا) ایک ہے) عالم ایقان کی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اَنَا اَبْرٰهٖمَ مَلٰکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیٰکُوْنُ مِنَ الْمَوْقِنِیْنَ“ اور اسی طرح ہم نے ابراہیمؑ کو زمین و آسمان کی سلطنت دکھا دی۔ تاکہ اسے یقین آجائے، یہاں پر حق کی فائز پاک کو وحدانیت سے پہچان سکتے ہیں۔ اور الوہیت کی صفات کو عین الیقین سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسکی نسبت وہ بزرگ فرماتے ہیں۔ ”مَا نَظَرْتُ فِیْ شَیْءٍ اِلَّا وَرَیْتُ اللّٰهَ فِیْہِ“ جس چیز کو میں نے دیکھا۔ اسی میں مجھے اللہ تعالیٰ دکھائی دیا، یہ مرتبہ اگرچہ بہت بلند ہے۔ اور یہ مقام بہت شریف ہے۔ اور یہ خواص کا مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن روح کو اس عالم میں بطور بیج کے اس قدر معرفت کی نظر کے لئے جو بھی انسانیت کے درخت کا شگوفہ ہے بھیجا گیا۔ پس جن خواص کو استعداد کا کمال اور تربیت کی خوبی عنایت فرمائی۔ ان کو اس درخت کے شگوفے ہی میں نہیں بھڑکنا۔ بلکہ حقیقی پھل کے درجے پر پہنچا دیا۔ اور وہ معرفت شہود دی ہے۔ اور کائنات کو پیدا کرنے کا خیال بھی اسی معرفت کی خاطر تھا۔ جیسا کہ خود فرماتا ہے۔ ”وَفَخَلَقْتُ الْخَلْقَ کَاحْرَفٍ“ (پس میں نے خلقت کو اس واسطے پیدا کیا۔ کہ میں پہچانا جاؤں) لیکن اس سے پہلے انبیاء اور اولیاء میں کی کسی مشاطہ نے غیب کی اس پردہ نشین چہرے سے عزت کا نقاب نہیں اٹھایا۔ اور ہمیشہ اسے غیرت کے گنبدوں اور پردوں میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تاکہ نامحرموں اور غیروں کی نظر اس کے جمال کے کمال پر نہ پڑے۔ اور ہر اہل و نازل کی نظر نہ لگ جائے۔ کیونکہ نظر کا اثر برقی ہے۔ رباعی

آتش در زن ز کبر یاد رکوش   تارہ نہر و بیج فضولی سوش

آزدے چو ماہ را بوش از موش   تا دیدہ ہر رخسہ نہ بند روش

چاند پر چھائیاں اس واسطے پڑ گئیں۔ کہ وہ ہر لائق و نالائق کا انگشت نما ہوا۔ اور نظر لگ گئی سورج نے جب یہ واقعہ دیکھا۔ تو ”دور باش نور باش“ (دور رہ نور رہ) کے مقولے پر عمل کیا۔ اور چہرہ ناراضگی سے گرم کر لیا۔ تاکہ اگر کسی خام طبع کی آنکھ کی پتلی اس کو

دیکھیے۔ تو وہ اسے شعاعوں کی تلوار سے ڈور کر دے۔ اسی وجہ سے وہ سلامت رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاند کو دیکھنے والوں کی نظر راک گئی۔ اور سورج نے دیکھنے والوں کیلئے ”تلوارِ سونت لی۔ مصرعہ کہ از نورِ شید بزرگرمی نیاید چشم نابینا حاصل کلام یہ کہ یہاں تک مشائخِ عزت کا برقعِ غیب کی کنواریوں کے چہروں پر ڈالتے تھے۔ اور بغیرت کے پردوں کو بیان کے ماتھے سے نہیں اٹھاتے تھے۔ تاکہ عرفان کا جمال ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس واسطے تھا۔ کہ عبودیت کی رجولیت ایک گرد میں وہ مشاہدہ کرتے رہے۔ اور نیت سے بعضوں سے جھگڑے بھی +

حسین منصور کی ایک بہن تھی۔ جو اس اہ میں رجولیت کا دعویٰ کرتی تھی۔ اور خوبصورت تھی۔ وہ کبھی کبھی شہرِ بغداد میں آتی۔ تو آدھا چہرہ ڈھکا ہوا لیتی اور آدھا کھلا رہنے دیتی ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو سارا چہرہ کیوں نہیں ڈھانتی۔ اس نے کہا۔ اگر تو مری دکھائے۔ تو میں ڈھانپ لوں۔ بغداد بھر میں صرت حسین ایک نیم مروہ ہے۔ یہ صرت اُس کی خاطر ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ آدھا چہرہ بھی نہ ڈھانتی +

پس آج اگر معرفت کا چاند بغیرت کے عالم سے باہر نکلے تو انگشت نما لوگوں کے آسیبِ نظر سے فارغ ہے۔ کیونکہ انگشت نما خود انگشت نما ہو گئے ہیں۔ اور اگر وحدت کا خورشید بغیرت کی تلوار لئے اُٹھنے کے پہاڑ پیچھے سے نکلے۔ تو اغلب ہے۔ کہ وہ آنکھوں والے سیمرغ کی طرح ”بدالِ اسلام خربیا و سبعود کما یداء“ (اسلام غربت سے ظاہر ہوا۔ اور عنقریب ہی جس طرح ظاہر ہوا۔ اسی طرح عود کر جائیگا) کی غربت کے پہاڑ پیچھے غروب ہو جائیں۔ اور اگر غیب کی پردہ نشین ”کشف القناع“ پڑھے۔ تو وہ غیروں کی ملامت سے بچ جائے۔ کیونکہ وہ شریف جو گرد و نواح میں رجولیت کی لاف زنی کرتے تھے۔ اعراف کی طرف بوریاب دھنا لے گئے ہیں۔ کہ ”و علی الاخفاف رجال سیحان اللہ مضوا د انقضوا“ (اور اعراف پر کئی ایک لوگ ہیں۔ سیحان اللہ وہ ایسے گئے۔ کہ ان کا نشان تک نہیں پایا جاتا)۔ گوئی آں قوم خادماں بودند کا خزانہ نسل شان کیجے نمایا

لیکن معرفت شہودی خاص الخاص کی معرفت ہے جو موجودات کا خلاصہ اور کائنات کا لب لباب ہیں۔ دونوں جان اس کے وجود کی تابع ہیں۔ اور حقیقت میں دائرہ ازل وابد کا نقطہ ہی ہیں۔ جیسا کہ بیضیعت کہتا ہے۔ رباعی

اُس دم کہ نہ بود بود من بودم دتو   سرمایہ عشق و سود من بودم دتو
امرزدو لے زودتہ دوی ہت کہ چو   نے دید بدو نہ زود من بودم دتو

روح کو قالب سے تعلق دینے کا فائدہ بھی اصل میں اسی معرفت کی حقیقت تھی۔ اس واسطے کہ بشری ارواح کو فرشتوں کی طرح ربوبیت صفات سے بہرہ حاصل تھا۔ لیکن بعد ازاں اتنے ہزار نورانی حجاب وسیلہ تھے۔ کہ اگر ایک حجاب بٹھا دیئے۔ تو تمام ارماس جبرائیل کی طرح جو کہ روح القدس تھا۔ فرما دیا کہ ”لو د نوت اعملتہ لاحد ترقت“ (اگر میں ایک نعل اگے بٹھوں۔ تو میں چلیاؤں) یہ بھی حجاب کے انوار کا پرتو ہے۔ جہاں پر صفات الوہیت کی تجلیات کی حقیقت ظاہر ہو۔ کہ معرفت شہودی جس کے شہود کا نتیجہ ہے۔ تو وہاں پر ارواح مجازی کا وجود اس شہود کی حقیقت سے ”وجاء الحق دزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا“ (حق آیا اور باطل زائل ہو گیا۔ تحقیق باطل زائل ہو جانے والا تھا) پڑھے معرفت کا بہرہ کسکو حاصل ہو۔ اور یہ اس سبب سے ہے۔ کہ روح نہایت لطیف ہے۔ صفات الوہیت کی تجلیات کے عکس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح فرشتے بھی۔ حیوانات کو عقل۔ دل۔ سر۔ روح اور خفی کے مدارکات نہیں ملے گئے۔ کہ ان سے صفات الوہیت کی تجلیات کے انوار کا ادراک کر سکیں۔ پس حکمت بے نہایت اور قدرت و نہایت اس بات کی مقتضی ہوئی۔ کہ آدم کی مٹی کو خمیر کرتے ہوئے آدم کے باطن میں جو کہ غیب کے گھر کا خزانہ تھا۔ قدرت کے ماتھے سے ایک دل تبدیل کی شکل کا بنائے۔ جو نہایت ہی صاف ہو۔ اور اس کو تار یک جسم کے چاندان میں رکھے۔ اور دل کی تبدیل میں ایک چراغ بنائے جیسا کہ ”المصباح فی زجا جتہ“ سے ظاہر ہے۔ اور اسے سر رکھتے ہیں۔ اور اس چراغ میں خفی کی بتی رکھے۔ پس روح کے روغن کو جو ”من روحی“ کے مبارک و نعت سے لیا گیا ہے۔ اور نہ عالم ملکوت کے شرق میں پایا جاتا ہے۔ اور نہ عالم ملک کو مغرب میں دل کی تبدیل میں رکھا۔ روغن چونکہ نہایت صاف اور نورانی تھا۔ اس لئے چراغ کی سی روشنی دینی چاہتا تھا۔ اگرچہ ابھی اس سے اس کا تعلق نہیں ہوا تھا۔ ”یکاد ذیتہا یضی دلو لہ تمسمہ نار“ (قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دیوے۔ اگرچہ آگ نے اسے نہیں چھوڑا) روغن روح کے نہایت نورانی ہونے کی وجہ سے دل کی تبدیل کو ”الزجا جتہ“ کا کھنکا کو کب دیتہ“ تبدیل ہے کہ گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے) کی نورانیت کا کمال حاصل ہوا۔

اس نورانیت کا عکس قندیل کی اندرونی ہوا پر پڑا۔ تو منور ہو گئی۔ جسے نورانیت عقل کہتے ہیں۔
 مشکوٰۃ کی اندرونی ہوا کو قندیل کی نورانیت کے عکس کا قالب بنی تو اے بشرے کے نام
 سے نامزد کیا۔ اور جو پر تو مشکوٰۃ کے اندر سے مشکوٰۃ کے سوراخوں پر پڑا۔ اسے حواس خمسہ
 کہا۔ اور جب تک ان اسباب اور اوزاروں نے اُس وجہ سے درکات الہی کو بدو جہ کمال
 نہ پہنچایا۔ تب تک ”کنت کفراً مخفیاً“ کا بھید ظاہر نہ ہوا۔ یعنی اس چراغ کے نور کا ظہور
 ان اسباب اور آلات سے ہونا چاہئے تھا۔ اور جب تک یہ چراغ نہ ہو۔ اگرچہ نار الہی تمام
 کائنات کے ذروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جیسا کہ ”الا اِنَّهٗ بکلی شیءٍ غیظ“ سے
 ظاہر ہے۔ لیکن ”کنت کفراً مخفیاً“ اس وقت تک مخفی ہی رہتا ہے۔ اس چراغ کے
 لئے اس نار الہی کے نور کے ظہور کے واسطے ان آلات کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ
 عالم ارواح میں صرف روحانیت کا روغن ہی تھا۔ اسلئے وہ نار کی نورانیت کو قبول نہیں
 کر سکتا ہے۔ اور چونکہ عالم حیوانات میں مشکوٰۃ اور قندیل تو بنتی۔ لیکن چراغ۔ روغن اور
 بتی نہ بنتی۔ اس لئے وہ بھی نار کی نورانیت کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اسی واسطے ان دونوں
 عالموں سے ایک مجموعہ بنایا جس سے مراد آدم ہے۔ اسکے جسم کو مشکوٰۃ اس کے دل
 کو قندیل۔ اس کے سر کو چراغ اور اس کے خفی کو بتی اور اس کی روح کو روغن بنایا۔ پس
 حقیقت میں نور الہی کی آگ نے اس مشکوٰۃ میں اس چراغ پر اپنی تجلی کی۔ جیسا پیغمبر خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم اس بھید کی خبر سن رہے ہیں۔ کہ ”ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ“
 (بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا۔ اور اس میں تجلی کی) خود اللہ تعالیٰ نے اس بائے میں
 فرمایا ہے۔ ”اللہ نور السموات والارض مثل نور مکتشکوۃ فیہا مصباح“
 واللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے قندیل میں چراغ
 یہاں تک کہ یہی فرمایا۔ ”نور علی نور یھدی اللہ لنورہ من نیشاء“ ”نور علی نور
 ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ اسکی طرف رہنمائی کرتا ہے (یعنی مصباح کا نور نور الہی ہے
 علی نور یعنی) روح کے روغن کا نور الہی نور سے چراغ کو منور کرے۔ یاس بات کی طرف
 اشارہ ہے۔ کہ چراغ غداں اور چراغ ہر شخص کو مہیا ہے۔ لیکن نور الہی ہر چراغ غداں اور
 چراغ میں نہیں۔ ہر ایک چراغ روح کے روغن کے نور سے منور ہے۔ اور ہر شخص کے
 دل کا چراغ غداں اس نورانیت سے روشنی حاصل کرتا ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ اور اس نور

کا عکس جو چراغ اندان کے اندر اور باہر پڑتا ہے۔ وہ قلب بشری اور جو اس خمسہ سے منور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گہرے محرموں کا گروہ کی انتہا عقل اور عقلات پر ہے۔ خیال کرتا ہے کہ اس کا چراغ نور حقیقی سے منور ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جو نورانیت وہ اپنے آپ میں دیکھتے ہیں۔ وہ فقط روغن روح کے نور کے عکس کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کہ وہ نور مجازی ہے۔ کہ ”یکاد ذینہما یضی دلولہ تمسہ نار“ یکاد کے معنی یہ ہیں کہ اس نے روشن کرنا چاہا، لیکن نہ کیا۔ اس گروہ کا چراغ نور الہی کی آگ سے بجھا ہوا ہے۔ اور ان کو خبر ہی نہیں۔ کیونکہ یہ خبر صرف اسے معلوم ہو سکتی ہے۔ جس کا چراغ کبھی وقت حقیقی نور سے روشن رہ چکا ہو۔ اور وہ اس کا ذوق حاصل کر چکا ہو جب وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ تو پھر اسے خبر ہوتی ہے۔ اذن قلے دونوں گروہوں کی بابت خبر دیتا ہے۔ ایک وہ جنکے چراغ نور الہی سے منور ہوئے ہیں۔ اور دوسرے وہ جن کے چراغ اس نور سے محروم ہیں۔ ”او من کان مینثا فاجیناہ وجعلنا لہ نوراً میمشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها“ ”کیا ایک شخص جو پہلے مردہ تھا۔ پھر ہم نے اس میں جان ڈال دی۔ اور اس کو ایک نور عطا فرمایا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں خاص طرح چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ کہ اندھیروں میں گھبر لڑا ہے۔ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہے معرفت شہودی کی شرح جس قدر کہ عبارت میں ادا ہو سکتی ہے۔ ”عرفھا من عرفھا وجعلھا من جعلھا“ جس نے اس نور سے جو یکہ لیا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے اور پالیتا ہے۔ اور اسے اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ کہ ”لینذرن من کان حیا“ (جو زندہ ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے) لیکن جو شخص اس نور سے مردہ ہے۔ خواہ تو اسکے پاس اس قسم کے ہزار دفتر بھی پڑھے۔ تو بھی وہ ایک حرف نہیں سنتا کہ ”انک لا تفہم الذوقی“ (مرد سے تیری بات نہیں سنیگے)۔ پس واضح ہے کہ قالب سے روح کا تعلق ہونے کا یہی سبب تھا۔ اگر یہ تعلق نہ ہوتا۔ تو روح کو یغیبی اور شہادتی مدرکات حاصل نہ ہوتے۔ یہ تعلق اس واسطے تھا۔ کہ وہ صفات الوہیت کی تجلیات کے قابل بن جائے۔ اور خداوندی ذات و صفات کی معرفت میں چراغ ہونے کا ذوق حاصل کرے۔ کیونکہ اگر لاکھ عاقل چراغ کی نارینت اور نورانیت کی بابت خبر دینا چاہیں۔ تو بھی جو کچھ وہ کہیں گے سب کا سب مجازی ہو گا حقیقی

اسی کی ہوگی۔ جس کو جتنی اور تیل بھی دیا گیا ہے۔ اور جس نے ان دونوں کو وجود پر خرچ کیا ہے۔ اور نورانیت اور ناریت کی معرفت کے ذوق کو حاصل کیا ہے۔ رباعی

لے شمع بجیرہ چند بر خود خندی   تو سودا دل مرا کجا مانندی
 فرق است میان سودا گر جان نیر   تا آنچه بر سمانش بستندی

یہ ایک عجیب مجید ہے۔ روح کے رُغن کو وجود کے لئے خرچ کرنے کے لئے یہ سارا وسیلہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ فیلہ بھی ایک سید ہے۔ تاکہ مجازی وجود کی روح کو حقیقی وجود میں تبدیل کر سکے۔ اور حقیقی ناریت کے وجود کو جو محض اور غیر مرئی ہے۔ ظاہر اور مرئی کر دے۔ پس حقیقت میں جس طرح رُغن آگ پر عاشق ہے۔ تاکہ مجازی وجود کو حقیقی بنائے اسی طرح آگ بھی رُغن پر عاشق ہے۔ تاکہ پوشیدہ خزانے کو ظاہر کرے۔ ”عجب ہم و عجوبہ“ کا یہی مجید ہے اور ”دکنت کنزاً مخفیاً“ کا جیت ان اعرف“ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ سارا فائدے روح اور قالب کے باہمی تعلق سے حاصل ہوئے۔ تاکہ وہ حق کی ذات پاک کو واحدانیت سے پہچان لے۔ اور الوہیت کی تمام صفات کو جان لے۔ جو جاننے کے لائق ہے۔ وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ جو دیکھنے کے لائق ہے وہ پہنچنے کے لائق ہے جو پہنچنے کے لائق ہے وہ چکھنے کے لائق ہے۔ اور جو چکھنے کے لائق ہے وہ ہونے کے لائق ہے۔ اور جو ہونے والی ہے وہ نابود ہونے والی ہے۔ اور جو نابود ہونے والی ہے وہ بود ہونے والی ہے۔

چوں ندیدی نے سلیمان را   تو چہ دانی زبان مرغاں را
 اگر روح قالب کے تعلق کی وجہ سے ان درکات کو حاصل نہ کرتی۔ اور یہ آلات اسباب اور استعداد اسے میسر نہ ہوتی۔ تو غیبی اور شہادت سے ہرگز عالم الغیب الشہادۃ کی ذات و صفات کی معرفت اور توحید میں اس مقام پر نہ پہنچ سکتی۔ نہ ہی اس میں یہ اخلاق ہوتے۔ نہ یہ صفات ہوتیں۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نبیائت کے لائق ہوتی۔ اور نہ ہی امانت کے بوجھ کو اٹھاتی۔ اور نہ ہی اسے جلال حق کا آئینہ ہونے کا استحقاق حاصل ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی ”دکنت کنزاً مخفیاً“ کے خزانہ کے پاس پہنچتا۔ رباعی

در کسے تودہ بنورہ ما کریم   در آئینہ بلا نگہ ما کریم
 مارا خوش بود عیش ما کریم   کس را کئے نہ بگرہ ما کریم

وصلے اللہ علی محمد وآلہ وصحابہ وسلم +

فصل - ۳

{ انبیاء علیہم السلام کی امتیاج اور انسان کی پرورش کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اولئک الذین ھدی اللہ فہم ھم اقتدا“ (یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پس تو بھی انکی رہنمائی کی پیروی کر) اور پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”الانبیاء قادة والعلماء شداة“ آگے پیچھے کھینچنے والے مینی نبی کریں ہیں۔ اور عالم پیچھے سے ہانکنے والے ہیں، +

واضح ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ملک اور ملکوت کے ظلم کو بنایا۔ تو رُوح کو قالبِ انسانی تعلق دیکر اس ظلم کو ایسا مضبوط اور مربوط کر دیا۔ اور اسکے بند اس قدر سخت کر دئے۔ کہ خواہ انسان یا فرشتہ کتنی ہی عقلی نظر سے کوشش کرے۔ وہ کبھی کھل نہیں سکتا۔ اس واسطے کہ وہ ستر ہزار نورانی اور ظلمانی پردوں سے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ کھل سکتا۔ تو لطیف رُوح دنیا کے قید خانے ”الدنیا سجن المومن“ میں ہرگز نہ ٹھیرتی۔ جب کوئی بادشاہ کسی شخص کو قید خانے میں بھیجتا ہے۔ تو قید خانے کا دروازہ اس طرح بند کرتا ہے۔ کہ قیدی اسے کھول نہ سکے۔ وہ ظلمِ اعظم جو اس نے خود اپنی خداوندی سے بنایا۔ اور کسی کو اسکی اطلاع نہ دی۔ ”ماشاء اللہ تمھم خلقت السموات والارض وکل خلق انفسہم“ (ہم نے انہیں زمین و آسمان کے بنائے اور نیز انکی اپنی جانوں کی پیدائش کے متعلق ذرا خبر نہیں کی) اس کا کھولنے والا بھی خود ہی ہے۔ اور ان سب کی چابی بھی اسی کے ہاتھ ہے ”لہ مقالید السموات والارض“ (آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں) اور پھر اگر کھولنا چاہے۔ تو یاد خود کھول سکتا ہے یا جس کے ہاتھ میں وہ چابی ہے +

پس واضح ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ کہ بنی آدم زمین پر اسکے خلیفے بنیں۔ تو پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ اور خود کو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا کیا۔ تاکہ جوڑا بن جائے۔ پھر ان سے اولاد پیدا کی۔ اسی طرح جب چاہا۔ کہ بشریت کے ظلمِ اعظم کو کھولے۔ اور انسانی رُوح کو قالب میں بند رہنے کی قید سے خلاصی دے۔ اور پھر اسے عالمِ قرب میں پہنچائے۔ مع بہت سے فوائد کے جو اس نے اثنائے سفر میں حاصل کئے

ہوں۔ اور بہت سی غنیمتوں کے جو اس کے ہاتھ آئی ہوں۔ جیسا کہ ”سافرہ اتصوا الغنمہ“
 (سفر کرو صحت کرو۔ اور غنیمت کا مال لو) کا مقتضا ہے۔ جو ہر قرن اور ہر عہد میں چند ایک
 کو اپنی خلقت سے برگزیدہ کیا۔ اور اپنے تمام بندوں میں سے ممتاز فرمایا۔ اور نظر عنایت
 سے مخصوص کیا ہے

نظرے کردی روزے بن سوختہ دل ہر چہ من یافتہ ام جملہ ازاں یافتہ ام
 لیکن اس سعادت کا بیج بیوہ اسطی کے مقام پر عالم ارواح میں کھا تھا۔ تجھی سے یہاں
 قبولیت اور قرب کا ثمرہ ملا۔ جیسا کہ خود منسرایا ہے ”الاسرار واح جنود مجندۃ“ (ارواح
 جمع کیا جو الشکر ہے)۔ عہد اول ہی میں ارواح کی چار صنفیں کی گئیں۔ پہلی صنف میں انبیاء
 علیہم السلام کی ارواح تھیں جو بیوہ اسطی کے مقام پر تھیں۔ دوسری صنف میں اولیاء اللہ کی
 ارواح تھیں۔ تیسری صنف میں مومنوں کی اور چوتھی میں کافروں کی پس انبیاء علیہم السلام
 کی رو میں جو پہلی صنف میں تھیں۔ بیوہ اسطی کے مقام پر ہونیکے سبب خاص نظر سے انہیں فیض
 حق پہنچتا رہا جس کی وجہ سے ان میں یہ استعداد اور قابلیت ہو گئی۔ کہ دنیا میں بے واسطہ
 غیب کے رُقعے انہیں ملیں۔ اور فضل حق کا فیضان جاری کریں۔ اور بشریت کی طلسم
 کشائی کی چابی حقیقتی سے حاصل کریں۔ اور آدم کے طلسم اعظم کو کھولیں۔ اور لوگ بھی ان
 کی رہنمائی سے اس طلسم کو کھولیں۔ کہ ”اولئک الذین ہدی اللہ فہد یمسدا فتادہ“
 یعنی انبیاء کو میں نے خود بلا واسطہ طلسم کشائی کا علم سکھایا۔ اس واسطیکہ وہ کئی سال بیوہ اسطی کے
 مقام میں رہ کر ہماری نظر عنایت کی تابش حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس قابل ہو گئے ہیں۔
 کہ جذبات الوہیت کے تصرفات سے غیب کی راہ ان کے لئے طلسمات کا دروازہ کھول دیا
 اور ان کو ”الرحمن علی القرآن“ کے مدرسہ میں طلسم کشائی کے اسرار کی تعلیم دوں
 ”اولئک الذین ایتہم الکتاب والحکمۃ النبویۃ“ (یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب و حکمت
 اور نبوت دی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو عالم ارواح میں دوسری صنف میں تھے۔ اور ارواح
 انبیاء کے حجاب کے نیچے ان کو ہمارے فضل کا فیضان حاصل ہوا۔ آج بغیر وسیلہ ہماری
 بارگاہ کی راہ نہیں چل سکتے۔ اور ہمارے بنائے ہوئے طلسم کو نہیں کھول سکتے۔ ”سنۃ
 اللہ الّتی قد خلقت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا“ (اللہ تعالیٰ کا وہی طریق
 ہے۔ جو پہلے گذر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے طریق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں تو پائے گا)

تاکہ قبول دعوت کی دکان میں شاگردی کریں۔ اور ”ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا
 تتبعوا السبل فتفرق بکد“ ”یہی میری سیدھی راہ ہے۔ تم اسکی پیروی کرو۔ اور
 دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو۔ کیونکہ وہ تم کو اس کی راہ سے جدا کر دینگے“ کی استقامت کی
 شرط بجا لائیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔ ”مرصعہ“ ”صل عروس بایت خدمت پیش کار کن
 حقایق انبیاء کے مدرس میں پہلے شریعت کی الف بے یکھنی چاہئے۔ کیونکہ شرع کا ہر ایک
 امر اس طسم عظم کی بندشوں کی چابی ہے۔ جس کی شرع اسکے اپنے مقام پر انشاء اللہ کی جائیگی
 اور جب اوامر و نواہی میں سے ہر ایک امر کی واقعی طور پر اس کے اپنے مقام میں پابندی کر لیا
 تو طلبوں کی بندشیں کھلی جائیگی۔ اور الطاف حق کے نعمات کی نسیم اسی راہ سے تیری جان کے
 دماغ میں پہنچی۔ کہ ”ان الله في ايام دهر كد نفحات الافئدة خوالها“ ”بے شک امید
 کے لئے تمہارے زمانے کے دنوں میں خوشبوئیں ہیں۔ دیکھو ان کے درپے ہو“ ”نفحات
 تعرض شرع کے اوامر و نواہی کو بجالانا ہے ہر ایک قدم کے بدلے جو شرع میں متابعت کے
 قانون کے موافق رکھا جاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے یعنی جس عالم سے تو
 آیا ہے۔ اُس کی ایک منزل طے ہو جاتی ہے۔ ”لن يتقرب الى المقربون بمثل اداء
 ما افترضت عليهم“ ”مقرب میری طرف اس طرح قریب نہیں ہوتے جیسا کہ وہ فرائض
 کو ادا کرتے ہیں۔ اور جب اس راہ پر تو صدق سے قدم رکھیگا۔ تو عنایت الہی تیرا استقبال
 کر لگی تیری وحلیگی اور فراموشی کر لگی۔“ ”من تقرب الى شبرا تقرب اليه ذراعاً ومن
 تقرب الى ذراعاً تقرب اليه باعاً ومن اتاني بمشي ياتيه هرولاً“ ”جو میری طرف
 باشت بھر قریب ہوتا ہے۔ میں اُسکی طرف ہاتھ بھر بڑھتا ہوں۔ اور جو میری طرف ہاتھ بھر بڑھتا
 ہے میں دو گونہ بڑھتا ہوں۔ اور جو میری طرف آہستہ چلکراتا ہے۔ میں اُس کی طرف دو گونہ جاتا
 ہوں۔

گہر در رہ عاشقی قدم راست نہی معشوقہ بادل قدمت پیش آید
 جب معلوم ہو گیا کہ فانی وجود کے بند شریعت کی چابی کے سوا نہیں کھل سکتے۔ اور یہ
 بھی تحقیق ہو گیا۔ کہ شریعت کیلئے کوئی صاحب شریعت ہونا چاہئیے۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام
 ہیں۔ باقی وجوہات انشاء اللہ احتیاج شیخ کی فصل میں بیان کی جائیگی۔ تاکہ معلوم ہو جائے
 کہ جب شیخ کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر کی اس سے بدرجہ اولیٰ ضرورت ہے۔ وصلے اللہ علی

فصل - ۴

{ مختلف دینوں کے نسخ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہونیکے بیان میں }

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ما کان محمد ابداً احد من رجالکم۔ و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ تو نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور خاتم النبیین ہے) +

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”فضلت علی الانبیاء بسبب جعلت لی الارض مسجداً و ترابھا طہراً و احدثت لی الغنائم و نصرت بالرغب و اعطیت الشفاعة و بعثت الی الخلق کاذ و حلتہ لی النبیین“ (مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں کے سبب فضیلت حاصل ہے میرے لئے زمین مسجد اور اسکی مٹی پاکیزہ بنائی گئی۔ غنیمت کا مال میرے لئے حلال کیا گیا۔ حسب ندامیری مدد کی گئی۔ شفاعت کا درجہ مجھے عطا کیا گیا۔ تمام خلقت کی طرف میں بھیجا گیا۔ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں خاتم النبیین ہو گا) واضح ہے۔ کہ پاک پروردگار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو آدم علیہ السلام اور اولادوں سے منقطع کر کے عالم نبوت اور رسالت سے ملاتا ہے۔ کہ ”ما کان محمد ابداً احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ +

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یا تمہارے عالم سے نہ تھے۔ بلکہ رسول خدا اور خاتم انبیاء تھے تمام جہان آنحضرت ہی کے انوار سے روشن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آب گل سے کیا آشنائی۔ یہ اس واسطے ہے تاکہ خلقت کو معلوم ہو جائے کہ حضرت محمد آدم کے بچے نہ تھے۔ بلکہ آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے۔ جیسا کہ مصنف کہتا ہے۔ رباعی

تاظن نبیری کہ ما ز آدم بودیم   کا ندم کہ نبو د آدم آندم بودیم
بے عزت عین شین تان گل بود   معشوقہ و ماو عشق ہم بودیم

اگر کوئی باز بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھا ہو۔ اور کسی شکار کی طلب میں اڑے اور اسی اثناء میں آمام کرنے کے لئے کسی بڑھیا کی دیوار پر جا بیٹھے۔ تو اس سے وہ باز بڑھیا کی ملکیت نہیں ہو جاتا۔ خواہ وہ دہاں کتنی ہی دیر کیوں ٹھیرا رہے جب ڈھولک یا سیٹی سنیگا۔ فوراً

اُرُکِ بادشاہ کے ہاتھ پر اُبٹھیگا۔ مصنف کہتا ہے۔ رُباعی

باشخ زنت و سچے دو سباز شوم   پروا نہ متمند جان باز شوم
وآں روز کز این نفس بیاید خروا   چوں شہباز سے بدست شب باز شوم

رباعی

اُن روز کہ کار و دل راسا ز آید   و این مرغ از این نفس سپردا ز آید
از شبہ چو سفیر اتجی روح شغید   پروا ز کناں بدست شب باز آید

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”مالی ولادینا انہما مشلہ مکشل
راکب راح فی یوم صایف فترک فی ظل شیعۃ فاستراح شدہ مرکب و ساح“
”مجھے دُنیا سے کیا سروکار۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں
سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چلے آئے؟
میں کہاں اور دُنیا کہاں میں وہ شخص ہوں۔ کہ مقام سدرہ میں مسیجر رو برو ملک اور ملکوت
کے تمام جواہرات اور نفیس چیزیں جو خزانہ غیب میں تھیں لائی گئیں۔“ اذ یغشی السدۃ
ما یغشی ”جبکہ سدرہ پر چھارہ تھا جو چھارہ تھا، لیکن میں نے اُنکھ اٹھا کر بھی کسی چیز کی طرف
نگاہ نہ کی۔“ معاذ اخ البصر و ما طعی ”(نہ اُنکھ جھکی نہ نافرمانی کی) بلکہ اپنے وجود کی نقدی
بھی اسی قمار خانہ میں ہار دی۔ اور عدم کے دروازے سے اُڑتا ہوا۔“ ادا وئی ”کے اصلی گھونسلے
میں پہنچ گیا۔ رُباعی

بانے بودم پریدہ از عالم ناز   تا بو کہ یرم ز شیب صدیے بفرز

ایجا چونیا فتم کے من راز   زان در کہ در آدم بد فرم باز

میں نے اپنا نسب دُنیا۔ آخرت اور بہشت سے اُس روز قطع کر لیا تھا۔ جبکہ ”انا من اللہ“
کاتب اپنے لئے درست کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو نسب عداوت (نوپیدائندہ) سے متعلق
ہے۔ وہ ضرور منقطع ہو جائیگا۔ لیکن میرا نسب باقی رہیگا۔ ”کل حسب و نسب ینقطع الا حسبی“
نسبی ”(میرے حسب و نسب کے سوا باقی سارے حسب و نسب منقطع ہونے والے ہیں) اور
دوسروں کی نسبت فرمایا۔ ”فلا نساب بینہم لیومئذ ولا یتساءلون“ (اس دن ان
میں حسب و نسب نہیں ہوگا۔ اور نہ وہ آپس میں پوچھیں گے) اور ہر میدان میں سب پر فائق رہا۔ اگر
فطرت میں پہلے تھا۔ تو سب سے پہلا بچہ۔ ”فطرت کے درخت پر تھا میں ہی تھا۔“ اول

خلق اللہ نوری" سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا قیامت کے میدان میں بھی جو موتی سب سے پہلے مٹی کی سپی سے نکلیگا۔ میں ہی ہونگا۔ "انا اول من تنشق عنه الارض یوم القیامتہ" (قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی زمین سے نکلوں گا) اگر شفاعت کا مقام ہوگا۔ تو سب سے پہلا شخص جو گناہ کے دریا کے عرق شدوں کی شفاعت کرے گا میں ہی ہونگا۔ "انا اول مشاقم مشقم" (سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں)۔ اور پل صراط پر بھی میں ہی پیشوا اور رہنما بنوں گا۔ اور سب سے پہلے ہی اسی پر قدم رکھوں گا۔ "انا اول من یجوز الصراط" (سب سے پہلے میں ہی پل صراط کو عبور کروں گا) اور بہشت میں صحرانہ بھی میں ہی ہونگا۔ "انا اول من یفتح له ابواب الجنۃ" (سب سے پہلا شخص جس کیلئے بہشتی دروازے کھولے جائیں گے میں ہوں گا) اور عاشقوں کا سردار اور شائقوں کا پیشوا جبکہ سب سے پہلے میں ہی معشوق کی دولت وصال حاصل کروں گا۔ "انا اول من یتجلی له الوب" (سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں گا جس کے لئے اللہ تعالیٰ تجلی کریگا)۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سب کچھ تو میں ہوں گا۔ مگر مجھ میں نہ ہوگی۔ "اما انا فلا اقول انا" (ہوں تو سب کچھ میں ہی لیکن میں نہیں کہتا)۔ رباعی

چو آمد روئے سروریم کیا شہنشاہ کمن ہاتم
کہ آگہ خوش بوم باو کہ من بے خوشی شہنشاہ
مرا گر مایہ بینی بدال کاں مایہ او باشد
برو گر مایہ بینی بدال کاں سایہ من ہاتم

یہ جو مشہور ہے۔ کہ آنحضرت صلیم کا سایہ نہ تھا بالکل خشک ہے۔ بسکی دو جہیں ہیں ایک یہ کہ آنحضرت صلیم آفتاب تھے۔ چنانچہ آپ کے حق میں سر جانیہ آیا ہے۔ اور آفتاب کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لئے آنجناب کا سایہ بھی نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ آنحضرت دین کے بادشاہ تھے۔ اور بادشاہ خود سایہ ہوتے ہیں۔ "السلطان ظل اللہ" (بادشاہ خدا کا سایہ ہوتا ہے) اور سائے کا سایہ ہو نہیں سکتا۔ جب آنحضرت صلیم کو خلقت سے سرور کار ہوتا۔ تو وہ بمنزلہ نور بخشے والے آفتاب کے ہوتے۔ پہلی اور آخری خلقت کو آنجناب ہی کے نور سے پیدا کیا گیا اور آنجناب ہی کے نور سے انہوں نے ہدایت پائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے سرور کار ہوتا۔ تو آنحضرت صلیم بارگاہ الہی کے سایہ ہوتے۔ تاکہ اگر اسی کے جگہ کا بھولا بھٹکا حق کی طرف بھٹا نہ چاہے۔ تو آنحضرت کی تابعداری اور دولت کی پناہ میں جائے۔ "من یطع الرسول فقد اطاع اللہ" (جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے۔ وہ

در اصل خدا کی تابعداری کرتا ہے) اور جس وقت اپنے آپ کا خیال ہوتا۔ اس وقت ساقی کی طرف گریز کرتے ”لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا بنی مرسل“ (اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت ہے۔ جس میں کوئی مقرب فرشتہ یا بنی مرسل میری برابری نہیں کر سکتا)۔

چوں سایہ دویم ز پیش روزی چند   وز سایہ او بسایہ او خرسند
آنحضرت صلم اگرچہ اہل عالم کے آفتاب تھے۔ لیکن ”بیت عند ربی“ (میرا اپنے پروردگار کے ہاں رہا) کے پرورش یافتہ تھے۔ اور ”یطعنی“ کے دسترخوان سے نوالہ حاصل کرتے تھے اور ”یقینی“ کے جام سے شراب نوش جاں فرماتے تھے۔ لفظ

خواب تو دلائل نام قلبی	خوان تو بیت عند ربی
خاکِ قدم تو اہل عالم	زیرِ عِلم تو نسل آدم
طاووس ملائکہ بریدت	سرخیل مقربان مریدت
چوں نیست بضاعت و طاعت	از مالگہ وز تو شفاعت

اگرچہ ”تلك الوسئل فضلنا بعضهم على بعض“ (یہ سب رسول ہیں۔ ہم نے بعض کو بعض پر بزرگی عنایت کی ہے) کے بموجب انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک۔ ایک ایک امت کا قافلہ سالار ہو گذرا۔ اور سب کے سب برگزیدہ تھے ہر ایک کی خاص امت کا پیشرو تھا۔ اور قیامت کے روز اسی امت کو باہر لے جایگا۔ لیکن سنجیدہ اصلے اللہ علیہ وسلم ان سب کے قافلہ سالار ہیں جنہوں نے عنایت مہربانی سے عدم سے قدم باہر رکھا۔ اور موجودات کے قافلے کی پیش روی کی۔ اور وجود کے صحرائیں لا ڈالا۔ و نحن الاحزون السابقون“ (ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں لیکن سب سابق ہیں) آنحضرت صلیع کو تمام انبیاء پر چھ چیزوں سے فضیلت دی۔ ”فضلت علی الانبیاء بلسن“ (چھ چیزوں سے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے)۔ اور قافلے کی واپسی کے وقت جو پیشرو ہوتا ہے وہ سب پیچھے ہوتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلم خاتم النبیین ہوئے جس طرح پہلے پہل نبوت کا خطبہ آسمانوں میں آپ کے اسم مبارک سے تھا۔ ”كنت نبیا والا آدم بین الماء والطین“ (میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام بھی پانی اور مٹی میں تھے) آخر میں بھی تمام روئے زمین پر ختم نبوت کا سکہ آنحضرت صلم کے اسم مبارک پر ضرب کیا گیا۔ اُن کی کوئی

تجب کی بات نہیں۔ کہ ختم نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہو۔ اس سے پیشتر ہم شرح بیان کر گئے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفرینش کے درخت کا بیج بھی تھے اور پھل بھی اور باقی انبیاء میں سخت کے پتے اور شاخیں تھے۔ اور جب تک پتے اور شاخیں نہیں نکلتیں پھل نہیں نکلتا۔ اور جب پھل آتا ہے تو پھر کوئی شاخ یا پتہ نہیں نکلتا۔ پھل سب کے آخر ہوتا ہے۔ اور پتوں اور شاخوں کا لکنا اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہودی اور آتش پرست ہم سے یہ سوال کریں۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اور اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے۔ تو یکس طرح لازم آتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی مذہبوں کا نسخہ ہے۔ اور یہ کس طرح لازم ہو سکتا ہے۔ کہ مختلف امتوں کے لوگ اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ چونکہ ہر پیغمبر کے پاس خدا کا کلام موجود ہے۔ وہ کس طرح نسخ ہو سکتا ہے۔ اور بات لازم کیوں نہیں۔ کہ ہر شخص اپنے مذہب کا پابند رہے جیسا کہ دوسرے نبیوں کے وقتوں میں ہوتا رہا ہے۔ تاکہ تمام مذاہب اور کتب سماوی برقرار رہیں۔ اس کا جواب دو طرح پر دیا جا سکتا ہے۔ ایک از روئے عقل اور دوسرا از روئے حقیقت۔ از روئے عقل تو یہ ہے۔ کہ ہم یہ کہیں۔ کہ یہی سوال تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ تم کس دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہو۔ حالانکہ تم نے ان کو یا ان کے معجزوں کو نہیں دیکھا۔ ان کا جواب دو طرح سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کہیں گے۔ کہ میں سلسلہ دار موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی خبر پہنچتی رہی۔ اور تو اتر علم کا موجب ہے۔ اور معجزہ نبوت کے صحیح ہونے کا موجب ہے۔ یا یہ کہیں گے۔ کہ چونکہ میں ولی تصدیق حاصل ہوئی ہے جو نور ایمان کا نتیجہ ہے۔ اس لئے میں کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ ہماری دلیل بھی معینہ یہی ہے۔ کیونکہ ہم نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتر سے معلوم کئے ہیں۔ اور ولی تصدیق جو نور ایمان کا نتیجہ ہے۔ وہی حقیقت ہمیں حاصل ہے۔ کیونکہ اس پر تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابوں کا ایمان ہے۔ نہ تمہاری طرح کہ بعض انبیاء اور بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں جیسا کہ ہونگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انکی کتاب کا یقین نہیں کرتے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انکی کتاب پر ایمان نہیں لیتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرزند اور ثالث ثلاثہ کہتے ہیں۔ "تعالیٰ اللہ عما یقولون المظالمون علواً کبیراً" (اللہ تعالیٰ کی نسبت جو کچھ

کہتے ہیں۔ وہ اس سے بالکل پاک ہے اور اعلیٰ اور بڑا ہے) اور دوسرے یہ کہ ہر ایک پیغمبر کا مجزہ ہی
 کے عہد میں ہوتا رہا۔ اور جب عہد گزر گیا۔ تو مجزہ ساتھ ہی چلا گیا۔ لیکن دین محمدی کی یہ خاصیت
 ہے۔ کہ آنحضرتؐ کے بعد بھی قرآن مجید کا مجزہ جو ازاں جملہ ایک تھا۔ جب تک جہان باقی
 ہے۔ وہ بھی باقی رہے گا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے۔ کہ آنحضرتؐ صلعم کے زمانے سے لیکر آج تک عرب
 اور ایران کے تمام فصحاء و آنحضرتؐ سے دشمنی رکھتے آئے ہیں۔ کوئی بھی وہی مثال پیش نہ کر سکا
 جیسا کہ خود قرآن میں اس مجزہ کی خبر اس طرح پر ہے ”قل لئن اجتمعت الانس والجن علی
 ان یا تو ا میثل ہذا القرآن لایا تون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا“ (۱) اے
 پیغمبر! انہیں کہہ دے۔ اگر انسان اور جن سب متفق ہو کر اس قرآن کی مثال پیش کرنا چاہیں تو
 بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے۔ خواہ بعض بعض کی مدد ہی کیوں نہ کریں! اس سے بڑھ کر اور
 عجیب مجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ کہ باوجود اس قدر دشمنوں اور حاسدوں کے جو مشرق اور غرب
 میں تھے۔ اور عرب و عجم کے بڑے بڑے فصحاء اور اہل کتب و فلسفہ اور مذہبی حکماء
 جو عالم کو قدیم جانتے تھے۔ اور شر و نشر کے منکر تھے۔ اور قرآن مجید کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا کلام سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی اس عظمت کا دعویٰ کیا۔ لیکن سب کا نتیجہ یہ ہوا۔
 کہ آج بارہ سو سال گزر گئے۔ لیکن کسی نے قرآنی دعوے کو باطل نہ کیا۔ اور ایسی کتاب پیش نہ کر سکے
 نہ اکیلے اور نہ ملکر۔ اور نہ ایک دوسرے کی مدد سے۔ اور ان خبروں کی سچائی جو عین مجزہ
 ہے۔ خود بخود عیان ہے۔ یہی حال ان خبروں کا سمجھ لو جو خواجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمائی ہیں۔ سب کی سب ایک ایک کر کے ظاہر ہو جائیں گی۔ خصوصاً تاری لمعون کافروں
 کا واقعہ (خدا انہیں غارت کرے) اس کی نسبت آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا ہے۔ کہ اُس وقت
 تک قیامت نہیں آئیگی۔ جب تک میری امتیں ترک قوم سے جنگ نہ کریں گی۔ اور ترک لوگوں
 کی یہ پہچان ہے۔ کہ انکی آنکھیں چھوٹی اور ناک چوٹی۔ اور چہرے چوڑے جیسے کہ ڈھال پر
 سے چھڑا اتار لیا گیا ہو۔ اور قتل بہت ہو گا۔ یہ فرمان بالکل ٹھیک نکلا۔ ابھی ہیں بے فکر نہیں
 ہونا چاہیئے۔ کیونکہ آنحضرتؐ صلعم کی حدیثوں میں اور بہت سی خبریں مندرج ہیں۔ تا حال جو
 ظاہر نہیں ہوئیں۔ ”اللھم انا نستلک العقو والعافیۃ والعافات فی الدین والدنیا
 والحائمتہ المرصیۃ بمجودک وکرمک“ (۲) اے پروردگار! ہم دین و دنیا میں تجھ سے معافی
 عافیت اور رنج و بیماری سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اور تیرے فضل و کرم سے تیری سب نشا پانا

خاتم چاہتے ہیں) +

پس اہل کتاب نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو انکے معجزات کی متواتر خبروں سے مان لیا ہے۔ اگر دشمنی نہ کرتے تو مناسب تھا۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان لاسکتے کیونکہ عہد بھی زیادہ قریب تک اور خبریں بھی متواتر اور جھوٹ سے خالی ہیں۔ اور قرآنی معجزہ اور خواجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجابات ظاہر ہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے۔ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان عقلی نظر اور تصدیق کے نور کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ محض انہوں نے اپنے والدین سے بغیر بین دلیلوں کے بطور تقلید حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”اذا وجدنا اباءنا علیٰ ائمتہ وانا علیٰ اثارہم مقتدون“ (ہم نے اپنے ابا و اجداد کو ایک اُمت کے طریقے پر پایا۔ اور ہم بھی انہیں کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں)۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”کل مولود یولد علی الفطرت فابواک یمجسانہ“ (ہر ایک بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین خواہ اسے یہودی بنائیں یا نصرانی یا مجوسی)۔ اور جو دین تقلید سے بغیر ایمانی نور اور عقلی نظر کے حاصل کیا جائے وہ کفر ہے۔ دوسرا جواب اس بات کا کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی۔ تو اس سے یکس طرح لازم آیا۔ کہ یہ دین دوسرے دینوں کا نسخہ ہے؟ اس طرح یہ ہے۔ کہ جب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت مسلم ہو گئی۔ تو اسے صادق القول سمجھنا چاہیئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو قبول کرنا چاہیئے۔ اور قرآن مجید میں جو آنحضرت کی کتاب ہے لکھا ہے کہ ”هو الذی اٰتٰ رسولہ بالہدی و دین الحق لیتظہر علی الدین کلہ و لو کہ المشرکون“ (وہ ذات حق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا۔ تاکہ باقی دینوں پر اسے ظاہر کر دے۔ خواہ مشرک لوگوں کو یہ ناگوار گذرے) یعنی آنحضرت کے دین سے باقی تمام دین منسوخ ہو گئے۔ کتابوں اور دینوں کے منسوخ ہونے سے یہ مراد ہرگز نہیں۔ کہ انہیں باطل سمجھا جائے۔ اور انہیں سچ نہ سمجھا جائے۔ اور یہ کہ ان پر ایمان نہ لایا جائے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے۔ کہ جو مختلف حقائق دوسری کتابوں میں تھے اور جو اسر مختلف شریعتوں میں متفرق پڑے تھے ان سب کو قرآن مجید اور شریعت محمدی میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ”ولا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین“ (سب خشک و تر اس ظاہر کتاب میں موجود ہے)

اور جو نبی نعمتوں کا مکمل کرنے والا ہے۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پرورش سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی سے کرتے ہیں۔ ”واتممت علیکم نعمتی“ (تم پر میں نے اپنی نعمت پوری پوری کر دی) تاکہ اگر ہر ایک اُمت کی خاص نعمتیں کی مقتدی ہوتی۔ اور ایک صاحب دولت کی تاجداری کا پھل اٹھاتی۔ تو یُمرت تمام انبیاء کی مقتدی بن سکے۔ اور سب کی پیروی کا پھل اٹھائے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فیہد یھد اقتدا“ (یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس تو انکی ہدایت کی پیروی کر آحضرت صلعم کی نبوت کو دوسری نبوتوں کے ساتھ وہی نسبت ہے۔ جو آفتاب کو ستاروں سے ہے۔ ابتداء میں جبکہ دین نے کمال حاصل نہیں کیا تھا۔ خلق خدا دین کی رات میں تھی۔ اور ہر ایک امت ہر قرن میں کسی خاص نبوت کے ستارہ سے راہ حاصل کرتی رہی ”و بالفضل ھد تھتدوا“ (ستاروں سے وہ راہ حاصل کرتے ہیں) لیکن جب دین کے کام نے ”الیدم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا“ (آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمتیں تمہیں پورے طور پر دے چکا۔ اور تمہارے مذہب اسلام کو پسند کیا) کا کمال حاصل کیا۔ تو وجود محمدی کے آفتاب کو آفتاب کی طرح خلقت میں بھیجا گیا۔ ”وما ارسلناک الا کافۃ للناس یبشرا و نذیرا“ (ہم نے نہیں بھیجا تجھے مگر انبیاؤں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈر اتیوالا) اس وقت دین کی راہ دن میں تبدیل ہو گئی۔ اور مالک یوم الدین کی صفت ظاہر ہوئی۔ ستاروں کی راہ سری اور راہ نمائی اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ آفتاب نہ نکلے۔ ”اذا طلعت الصباح استغنی عن المصباح“ (جب صبح ہو جائے تو چراغوں کی ضرورت نہیں رہتی ایسا یوں کا بادشاہ اپنا جمال دکھاتا ہے۔ تو شعاعوں کی تلواروں سے ستاروں کی روشنی کے سر جدا کر ڈٹے جاتے ہیں۔

ہر کجا آفتاب طالع شد   ماء در حال مہرہ در چہیند

اور وئے حقیقت اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موجودات کے پیدا کرنے سے پہلے مقصود انسانی جو تھا۔ اور انسانی وجود سے معرفت مقصود تھی۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا ہے وہ معرفت ہی ہے اور اس امانت کا بوجھ اٹھانیکے قابل انسان ہی ہوا۔ اور معرفت دین میں ہے جبکہ آدمی کو دین سے زیادہ بخور داری حاصل ہوتی ہے۔ اسی قدر اسے معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

جس شخص کو دین سے بہرہ حاصل نہیں وہ معرفت سے بھی بے نصیب ہے۔ اور دین کی کمالیت کے بوجھ کا تحمل مطلق انسان ہو سکتا تھا۔ نہ کہ ایک مقررہ شخص جس طرح پھل کو درخت سہاڑ سکتا ہے نہ کہ ایک شاخ۔ ابتداء میں جب ایک شاخ زمین سے نکلتی ہے۔ تو اس پر پھل نہیں آتا۔ تاوقتیکہ سارا درخت پورا مکمل نہ ہوئے۔ پس انسانی وجود دنیا میں ایک ہے۔ اور ہر ایک شخص اس وجود کے لئے بمنزلہ ایک خاص عضو کے ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ اس وجود کے اعضائے رئیسہ ہیں۔ اعضائے رئیسہ سے وہ اعضا ملد ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے جیسے کہ سر۔ دل۔ جگر۔ پھیپھڑا وغیرہ ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ دل کے ہیں۔ دل ہر ایک شخص میں ہوتا ہے۔ اور یہی انسانی وجود کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ انسانی وجود میں وہ مقام جو انوار روح کا مظہر ہوتا ہے۔ اول اس میں جسمانیت ہوتی ہے وہ یہی دل ہوتا ہے۔ لیکلہ دل دین میں مشغول نہیں ہو سکتا جو کہ معرفت کا پھل لاتا ہے۔ اسے ضرور دوسرے اعضاء کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو دین کا ثمرہ ہے وہ معرفت سے دل ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور معرفت کی کمالیت کا ثمرہ بھی دل ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ گو دوسرے اعضاء کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے اور دل میں وہ خاصیت ہے۔ جو کسی دوسرے عضو میں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ ہے کہ دل میں ایک خاص جان ہے جس سے باقی کے اعضاء زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اور نیز دل بھی۔ دوسرے یہ کہ دل کو عالم اجسام کے خلاصہ سے بنایا گیا ہے۔ اور دل کی جان عالم ارواح کے خلاصہ سے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ مفرد اور مرکب اجسام کی ساری لطافت لیکر اسے نباتات کی غذا بنایا۔ اور جو نباتات میں سے لطیف تھا۔ اسے حیوانات کی غذا بنایا۔ اور جو حیوانوں میں لطافت تھی اسے انسان کی غذا بنایا۔ اور جو انسانی غذا کی لطافت تھی اس سے آدمی کا بدن بنایا۔ اور جو بدن کی لطافت تھی اس سے دل کی صورت بنائی۔ اور اسی طرح ارواح انسانی ارواح ملکی کی لطافت سے بنے اور ارواح ملکی ارواح جن کی لطافت سے۔ اور ارواح جن ملکوتیات کی لطافت سے۔ جو انسانی روح کی لطافت تھی اسے لیکر دل کی جان بنایا۔ پس اس بیان کے مطابق دل جسمانی اور روحانی دونوں عالموں کا خلاصہ ہوا۔ اس لئے معرفت کا مظہر دل ہی بنا۔ اسی واسطے فرمایا ہے معکتب فی قلوبہم لایمان (ان کے دلوں میں ایمان لکھا گیا، انسان میں کوئی مقام

سولے دل کے کتابت حق کے قابل نہ معلوم ہوا۔ اور کوئی مقام سولے دل کے مقررین
 الاصبغین کے مناسب معلوم نہ ہوا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند تھے۔ اس لئے آنحضرت
 کو جان بھی ایک خاص عطا ہوئی۔ جو کسی دوسرے نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ اور نبوت کی جان
 جو تمام نبیوں کو حاصل تھی۔ وہ آنحضرت کو بھی حاصل تھی۔ ”یلقی الروح من امرہ علی من یشاء
 من عبادہ“ (اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اپنے امر سے روح کی
 القا کرتا ہے) لیکن خاص جان ”وکن ذلک اوحینا الیک روحا من امرنا“ (اور اسی
 طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر سے ایک روح بطور وحی ارسال کی) ہر شخص کو حاصل
 نہیں ہوتی۔ اور یہی مقام محمود ہے۔ جو شفاعت کی حقیقت ہے۔ اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مخصوص ہے۔ اور انجناب کے فضائل سے ایک یہ بھی ہے۔ ”واعطیت الشفاعۃ“
 (اور مجھے شفاعت عطا ہوئی) اسی طرح ”فاوحی الی عبدہ ما اوحی“ (پھر تعالیٰ
 اپنے بند پر حکم بھیجا جو بھیجا اسکا استحقاق بھی) آنحضرت کو ہی ملا۔ جو بمنزلہ مکتب فی قلوبہمہمہ الامیہ
 کے تھا۔ اور قرب ادا دئے کا شرف بھی آنحضرت کو ہی حاصل ہوا۔ جو بمنزلہ مقررین الاصبغین
 کے تھا۔ پس جس طرح معرفت میں تمام اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اسی طرح نبوت میں تمام انبیاء
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ اسی واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 ”لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیًا لعماد سجدہ الا اتباعی“ (اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے
 تو میری پیروی کی کوشش کرتے) اگرچہ تمام انبیاء دین پروردی کے کام میں برابر کار تھے۔ لیکن
 دین کی کمایت کا مظہر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد مبارک ہی تھا۔ اللہ
 تعالیٰ نے کمال حکمت خداوندی سے دین کی حقیقت کو انبیاء کی پرورش کے تصرف میں رکھا۔
 جس طرح کہ گیہوں سے نان تیار ہوتے تک کئی صاحب صنعت استاد کام کرتے ہیں۔ کوئی
 گیہوں صاف کرتا ہے۔ کوئی پیتا ہے۔ کوئی نمیر کرتا ہے۔ کوئی پٹیرے بناتا ہے۔ کوئی چوڑا
 کرتا ہے۔ اور کوئی تنف میں لگاتا ہے۔ لیکن جو تنور میں لگاتا ہے۔ کھل اسی کے ہاتھ سے
 ہوتی ہے۔ گلابیوں کو بھی اپنا اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے
 لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک ہر ایک نبی علیہ السلام دینی کام کا خمیر تیار کرتا رہا۔
 لیکن آتش جنت سے تپا ہوا تمد حبیب النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل
 تھا۔ جب ایک سو میں ہزار نقطہ نبوت سے اس پٹیرے کی پرورش ہو گئی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے دست مبارک میں آیا۔ ”اولئک الذین ہدی اللہ فہل یہدہم اقتدا“ (وہ لوگ
 ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔ پھر انہیں کی ہدایت کی پیروی کر جنہوں نے اسے
 محبت کے تنور میں لٹکایا۔ اور دین کی روٹی نبوت کے تئیں سال میں کمال کو پہنچ گئی۔
 ”الیوم اکملت لکم دینکم“ (آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا)
 اور تنور محبت سے نکال کر ”بعثت الی الخلق كافة“ (کی دعوت کی دکان پر رکھی گئی۔
 تاکہ ”علی فطرة من المصل“ کے قحط زدہ بھوکے اس روٹی کی قیمت کے بدلے اپنا
 جان و مال خرچ کریں۔ کہ ”و بایہد و ابایہد و انفسکم فی سبیل اللہ“ (اپنی
 جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو) اور جس بچہ فان کی آرزو میں کئی ہزار
 امتوں نے جانیں دیدیں۔ اس کے لئے ”کنتم خیر امت“ کے صاحب دولت مخصوص
 ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ”رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر“ (اے پروردگار
 تو اپنے خوانِ کرم سے جو نعمت بھی مجھے بھیج دے میں اس کا سخت عاجز ہوں) اس کے
 بھوکے تھے۔ اسی روٹی کی آرزو میں ”اللہم اجعلنی من امت محمد“ (اے پروردگار
 مجھے محمد کی امت بنا) پکارتے تھے۔ اگرچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اس روٹی پر کام تو کرتے
 رہے۔ اس وقت سے لیکر جبکہ یہ گہیوں کی حالت میں تھی۔ اس وقت تک اس میں سے
 کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ اور اپنی قوم کو دیتے رہے۔ لیکن اسے وہی کھاتے تھے جو اس پر
 کام کرتے تھے۔ چونکہ اس پر سب سے پہلا کام کرنے والا شخص حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور
 اس وقت یہ روٹی ابھی گہیوں کی حالت میں تھی۔ اس لئے انہوں نے اسے اسی گہیوں ہی
 کی حالت میں کھایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ملائکہ ”وحطی ادم“ کی طعن کرنے لگے۔ اس واسطے
 کہ اس روز تک گہیوں فرشتوں کے دھقانوں اور مزادعوں کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے
 اسے بستی زمین میں بور کھا تھا۔ اور پردریش کر رہے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے
 وقت تک پردریش میں مشغول رہے۔ اور اوصرف اللہ تعالیٰ آدم کے آب و گل کو مکہ اور
 طائف کے درمیان پردریش کرتا رہا۔ جب آدم علیہ السلام مکمل ہو چکے۔ تو ان کی غذا
 بھی بہشت میں تیار اور مکمل ہو چکی تھی۔ پھر امتحان کیا گیا کہ کیا یہ اپنی غذا خود بھی شناخت
 کرتا ہے یا نہیں۔ اس لئے حکم ہوا۔ کہ اسے آدم بہشت میں جا کر جو مرضی ہو کھاؤ لیکن
 اس درخت کے پاس نہ جانا۔ آدم علیہ السلام کو جب حکم الہی اس درخت کے پاس نہ جاتے۔

لیکن آنجناب کا نفس آثارہ کسی کھانے پر مانوس نہ ہوتا۔ بلکہ اسی ممنوع کی طرف یال ہوتا جس طرح کہ گھوڑے کے سامنے تھوڑی سی گھاس کھدیں۔ اور اس سے ذرا قاصدے پرچ کا تو برہ رکھا ہو۔ اور اسے کہیں کہ یہ گھاس کھائے اور تو برے کے پاس نہ جانا۔ وہ مجبوراً گھاس کھا بیگا۔ لیکن وہ تو برے کی طرف یال رہیگا۔ اگر کوئی شخص اگر رسا کھول دے۔ تو ضرور وہ تو برے کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اگرچہ آنکھوں بہشتوں کی نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام کو عنایت ہوئی۔ لیکن دل میں اسی گندم کی طرف یال تھے۔ مگر مجبوری یہ تھی کہ ”وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ (تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا) کی قید لگا رکھی تھی۔ آخر شیطان نے اگر کہا ”ہل اذلاک علی شجرۃ الخلد و ملک لایبلی“ (اکیا میں تجھے ہمیشہ رہنے والا درخت اور نہ ذلیل ہونے والا ملک بتاؤں؟) آدم علیہ السلام نے کہا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے تیرے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ میں فرشتہ نہیں۔ کہ جسے تیرے جیسے معلوم کی ضرورت ہو۔ ”وَعَسَاءَ اَیُّہُمُ السَّمَاعُ کَلٰہَا“ (اور آدم علیہ السلام کو ان سب کے نام سکھا دئے) کے کتب کا پڑھا ہوا ہوں۔ مجھے معلوم ہے۔ کہ وہ درخت کونسا ہے۔ اور مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ شجرہ غلد ملک بدری کا وسیلہ ہے۔ شاید نو دشمنی اور کبھی سے کہتا ہے۔ تاکہ مجھے حکم الہی کا مخالفت بنائے۔ مجھے بیشک دل و جان سے اس کی آرزو ہے۔ لیکن پابندی فرمان اس امر میں ملنے ہے شیطان نے قسم کھائی۔ اور قسم کی دست برد سے ”قاسمہما فی الکمالین الناصحین“ (اس نے دونوں کو قسم کھا کر کہا۔ کہ میں البتہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں) فرمان کی پابندی آدم کے پاؤں سے دور کی آدم علیہ السلام نے اپنی سادگی اور صاف دلی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور خیال کیا۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم کھاتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے قسم سنی۔ تو نہایت نیک نلی سے صفات الہی سن کر فریفتہ ہو گئے۔ اور واقعی عاشقوں کی نشانی بھی یہی ہے۔ کہ معشوق کے سوا دونوں جہان پر بھی فریفتہ نہیں ہوتے۔ ”خدا عنا باللہ الخد عنا“ اللہ تعالیٰ نے جو باز پرس کی تو وہ اس واسطے نہ تھی۔ کہ گیہوں اس کے لئے بنائی گئی تھی۔ جیسا کہ پیر ہوی فرماتے ہیں۔ ابلیس نے تو آدم کو دھوکا دیا۔ لیکن گیہوں کو آدم کی روزی کس نے بنایا۔ اگرچہ گیہوں کی پرورش فرشتے کرتے تھے لیکن ان کو غذا کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا کھانے والا آدم تھا۔ باز پرس صرف اس واسطے ہوئی۔ کہ انہوں نے شیطان کے حکم سے کھائی۔ اسی

واسطے جہان میں شور برپا ہو گیا۔ کہ آدمؑ نے نافرمانی کی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ جس کی اطلاع فرشتوں کو ہرگز نہ تھی۔ وہ اسی خیال میں تھے۔ کہ اتنے ہزار سال سے ہم ایک لطیف درخت کی پرورش کر رہے تھے جس کا جمال آٹھوں بہشتوں کی آرائش ہے۔ اس تاریدہ بچے نے اگر بے فرمانی کی اور بچوں کی طرح اس کی شاخ کو توڑا اور کھا کر ناچیز کر دیا۔ ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ کہ وہ خدا کو ریگا۔ ”النجعل فیہا من یفسد فیہا“ (کیا تو اس کو بناتا ہے۔ جو اس میں فساد برپا کرے گا) سواب اس نے یہیں فساد برپا کر دیا۔ اگر اس گمراہ کو نہ کھاتا۔ اور تباہ نہ کر دیتا۔ تو اس درخت کے ہر دانے سے درخت پیدا ہوتا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا۔ کہ جب بوٹینگے تو درخت ہو گا۔ اور جب کھائینگے تو مرد ہو گا۔ یہ ایک بڑا بھاری جھید ہے جس تک ہر شخص کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ غرض یہ ہے۔ کہ وہ طعن تشنیع صرف اس واسطے تھی۔ کہ دین کی گندم اس کے عہد تک ابھی پرورش میں تھی۔ اور کسی نے اسے کھایا نہ تھا۔ اور آدمؑ کو اس پر محنت کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اس پر دستکاری کرتے۔ اور جیب پک جاتی تو استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے۔ اور پھر اس میں سے ہر شخص لیکر اپنی خوراک بناتا۔ مثل مشہور ہے۔ کہ جو شخص ٹٹی کرتا ہے۔ وہ ٹٹی کھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے گہوں پر کام کیا۔ اس لئے گہوں کھائی۔ لیکن جنہوں نے آٹے پر کام کیا۔ انہوں نے آٹا کھایا۔ چونکہ محبت محمدی کے تنور سے روٹی پک کر نکلی۔ اس لئے دعوت محمدی کی دکان پر رکھی گئی۔ اور منادی کی گئی۔ کہ مختلف دینوں میں جسے آتش محبت کی کچی ہوٹی روٹی مطلوب ہو۔ اور وہ گاہِ الہی کا محبوب بننا چاہے۔ وہ حبیب اللہ کی دکان پر آئے۔ ”و قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ“ (اے محمد! کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محبت کرتے ہو۔ تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے گا) پس دین کی تربیت چونکہ انسانی رستے سے حاصل ہوتی ہے اس لئے ہر ایک نبی بمنزلہ عضو کے تھا۔ ہر ایک نے مایہ دین کے خمیر پر اپنی کمال دستکاری کی یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ جو کہ انسانی وجود میں بمنزلہ دل کے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی دستکاری کی۔ اور دین اپنی کمالیت کو پہنچ گیا اس لئے کسی مرتبی کے تصرف کا محتاج نہ رہا۔ کیونکہ کسی عہد میں اللہ تعالیٰ نے یمنیں فرمایا۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم“ اور جو زیاتی کمال پر ہو۔ وہ عین نقصان ہوتی ہے۔ جیسا کہ ”الزیادۃ

علما الکمال نقصان سے ظاہر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”من احدث فی دیننا مالیس منه فلو رآہ“ (جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی شاخ نکالی۔ جو اس سے نہیں پس وہ مردود ہے)۔ اور نیز فرمایا۔ ”دایا کہ والمحدثات فان کل بدعۃ ضلالۃ“ (تمہارے لئے نئی بات پیدا کرنا ضروری ہے بیشک بدعت گمراہی ہے) دین میں بہت سی نعمتیں ہیں۔ ہر ایک نئی نے ایک خاص صفت کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ چنانچہ آدمؑ نے صفوت کی صفت کو کمال تک پہنچایا۔ اور نوحؑ نے دعوت کی صفت کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خلعت کی صفت کو۔ موسیٰؑ نے مکالمت کی صفت کو۔ یوسفؑ نے صبر کی صفت کو۔ یعقوبؑ نے حزن کی صفت کو۔ یوسفؑ نے صدیقی کی صفت کو۔ داؤدؑ نے تلاوت کی صفت کو۔ سلیمانؑ نے شکر کی صفت کو۔ یحییٰؑ نے خوف کی صفت کو۔ اور عیسیٰؑ نے امید کی صفت کو۔ اور علیؑ ہذا القیاس۔ ہر ایک نبیؑ نے ایک خاص صفت کی درجہ کمال تک پرورش کی۔ اگرچہ انہوں نے باقی صفات کی تو پرورش کی۔ لیکن ایک پر ایک غالب آتی گئی۔ مگر جو سب اعلیٰ صفت تھی۔ یعنی صفت محبت۔ وہ سولے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی سے درجہ کمال کو پہنچی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلعم انسانی وجود میں بمنزلہ دل کے تھے۔ اور محبت کی پرورش کرنا صرف دل ہی کا کام ہے۔ اور دین کی کمالیت محبت کی کمالیت پر منحصر ہے۔ اور ”فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ“ کی قبایس امت کو مرحمت ہوئی۔ اور وجود یومئذیٰ ناضرۃ الی ربہا ناظرۃ“ کی کرامت ایک شمع تھی۔ جو ان پر دانوں جیسے خرمن سونگھوں کے لئے روشن کی گئی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سن اور سلوے دیا گیا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دسترخوان بھیجا گیا۔ ”ذرا ہج یا کلوا ویتمعو“ تو ان لچھٹ تک اڑا جانے والے گودھی پوشوں اور گھر کو بیچ ڈالنے والے رندوں کو شراب شہود کا گھونٹ جس قدر ”وسقیم یتھ“ کا ساقی جام جمال سے انکے وجود کی کند زبان پر ڈالتا ہے۔ اسی قدر اس شراب کے دورے ”انا الحق دسیحانی“ کا جنگ و جدل پرا ہوتا ہے۔ لیکن وجود برداشت کا خاندان ایک ایسی قبائے۔ جو ان پریشاں حال جوابدوں کے قدم کے سوا کسی جسم پر ٹھیک نہیں آتی۔ اور شہود کی شمع پر جان جلانا سوائے ان شکستہ بال پر دانوں کے کسی کو درست نہیں۔ اس لئے دونوں جہان قطع قطع دوسری امتوں

کو دئے گئے۔ اور عزت کا خیمہ ان گدیوں کی بارگاہ دولت میں نصیب کرتے ہیں۔ کہ انہما عند المنکسرۃ قلوبہم۔ (میں انکے ٹوٹے ہوئے دلوں کے نزدیک ہوں)۔ رباعی

ہر دل صفا بعشق با مینا نیست   ہر جاں صدف گو عرش با نیست
سودائے وصال با تر اتہا نیست   لیکن قد ایں قبا ہر بالا نیست

چونکہ دین کی کمالیت صفت محمد کی کمالیت پر موقوف تھی۔ اور یہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جو کہ انسانی وجود میں منزلہ دل کے تھے۔ پوری ہوئی۔ اس لئے آنحضرت حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء ہوئے۔ اور آنجناب کا دین دوسرے دینوں کا ناسخ ہوا جس شخص کو دین کی کمالیت اور محبوبیت کا مرتبہ مطلوب ہو۔ اسے ”فاتبعونی یحببک اللہ“

کی متابعت کے خط پر سر رکھنا چاہئے۔ اور چونکہ کمال اسی دین میں ہے۔ اس وجہ سے دوسرے دین منور ہو گئے۔ جیسا کہ جہاں پانی بچائے۔ وہاں خاک سے تیم کرنا جائز نہیں رہتا۔ پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے عہد میں گیہوں۔ آٹا اور خمیر کھا سکتے ہیں۔ اب جبکہ روٹی پاک کرتی ہو چکی۔ ان کا کھانا جائز نہیں۔ بلکہ ان انبیاء علیہم السلام کو اس دوکان میں اگر تباہی سے روٹی لینی چاہئے۔ کہ ”المناس یتحاجون فی شفاعتی“ (انسانوں کو میری شفاعت کی احتیاج ہے)۔ اور ابھی خاجہ علیہ السلام فراخوصلگی کے سبب اس نان اور نانوائی سے سیر نہیں ہوتے۔ اور فرماتے ہیں۔ انا سید اولاد آدم ولا فخر“ (میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ اور یہ از روئے فخر نہیں کہتا) یہ کیا اشارہ ہے۔ یہ نہایت ہی لطیف اشارہ اور نہایت ہی لطیف ظریف ہے یعنی کہ یہ ب نانوائی۔ سیادت۔ جھنڈا داری اور پیشوائی مجھے خلقت کا نصیب ہے۔ دو دما ارسلناک الا (رحمتہ للعالمین) ”مجھے اہل جہان کے لئے باعث رحمت بھیجا ہے) پس یہ ب کچ ان کیلئے جائے فخر ہے۔ کیونکہ وہ مجھ جیسا سردار مقتدا۔ قافلہ سالار۔ رہنما اور شفاعت کنندہ رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے میرا حصہ بے نصیبی ہے۔ اور میرا مقصود نامقصود مندی اور میری مراد نامرادی۔ اور میری ہستی نیستی اور میرا فخر فقر ہے۔ ”الغنى فخری“ میں نے مصنف کتاب اس بابے میں ایک رباعی کہی ہے۔ رباعی

ارادہ خرد سال نہ علق است مراو   وزیرانہ وصل دے فراق است مرا
بایہج مراد جنت نتوانم شد   طاقم نہ مراد ہاک طاق است مرا

اے محمد! اس میں کیا بھید ہے۔ کہ آنجناب پیشوائی اور انبیاء کے سردار ہونے پر فخر نہیں کرتے۔ اور فقر پر فخر کرتے ہیں۔ صرف اس واسطے کہ ہماری راہ عشق و محبت ہے۔ اور یہ راہ سوائے نیستی کے طے نہیں ہو سکتی۔ اور پیشوائی اور سروری ہستی ہے۔ رُبائی ہاگم نشوی در اوقدم نتوان زد ایں راہ است کہ جز گم نتوان زد روزے صدرہ تراوریں رہ کشند کا ند طلب قصاص نم نتوان زد کافروں کی جماعت نے آنحضرت صلعم کے لب و دندان مبارک کو آزمائش کے پتھر سے توڑا۔ تو آنحضرت نے چاہا۔ کہ دندان مبارک ظاہر کریں۔ لیکن ابھی لب بھی نہ ہلانے پائے تھے۔ کہ حکم الہی صادر ہوا۔ ”لیس لك من الاخریٰ“ (امراہی میں تیرا کچھ دخل نہیں) بڑے تعجب کا مقام ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے تو ایسا معاملہ نہ ہوا تھا۔ جبکہ انہوں نے عرض کی تھی۔ کہ ”رب لا تذرنی علی الارض من الکاخرین دیا را“ (اے پروردگار! کافروں میں سے کسی کو بھی تو روئے زمین پر نہ رہنے دے) تو فوراً سارے جہان میں طوفان آگیا تھا۔ اور سب کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ بیشک یہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام صفت تہر کے مظہر تھے۔ وہ اپنی راہ چلے۔ ”دخل کل یعمل علی شاکلۃ“ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفت لطف و محبت کے مظہر تھے۔ آنحضرت کی راہ دوسروں کے حق میں ماییت کرنا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ پتھر کھا کر آنحضرت نے فرمایا ”اللہم اھد قومی فانہم لا یحلمون“ (اے پروردگار! میری قوم کو ہدایت کر۔ کیونکہ انہیں معلوم نہیں) یہ کس قسم کا تصرف تھا۔ خواجہ علیہ السلام کے لئے نیستی اور گم ہونا اس واسطے سامنے لکھی گئی۔ تاکہ ہستی کو نیستی میں گم کر دیں۔

ہاگم نشوی و کمتر از کم نشوی اندر صف عاشقان تو محرم نشوی کیونکہ مجازی ہستی کے وجود کے ہوتے تھے حقیقی ہستی کے وجود کی کماہت حاصل نہیں ہو سکتی بے شک جس قدر تو اپنی مجازی ہستی کو خرچ کرے گا۔ اس قدر ہستی حقیقی کی راہ میں ایندھن کو آگ سے نصیب حاصل ہو گا۔ ہستی کے وجود کو ایندھن سمجھ لو۔ اب ہستی کے ایندھن کو آتش ہستی پر فدا کرنا چاہیئے۔ تاکہ سفلی ظلماتی اور کثیف ایندھن لطیف نورانی اور علوی آگ بن جائے۔ لیکن جب ایک ایندھن کی ہستی سے کچھ بھی باقی ہے۔ دھواں پیدا ہو گا۔ وہ دھواں اصل میں آگ کی طلب کرتا ہے۔ کیونکہ ایندھن نے آگ کا ذوق معلوم کر لیا ہے۔ ایندھن کی حالت میں رہنے پر

راضی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا سارا وجود آگ ہو جائے۔ رباعی
 آں مرتبہ یارب چه مدت باقی است   کاسرود ہم اور بیت ہم ساتی است
 ہاں لے ساتی بادہ مرا فرزوں کن   کارستی نامہ نوز چہیزے باقی است
 پس اس حالت میں جو آگ ایندھن کو لے۔ اُس کو اپنے لئے رکھے۔ دوسروں کو کچھ نہیں
 دے سکتی۔

قد سوز تو چه داند ازین مشتے خاک   ہم مرا سوز کہ صد بار در سوختہ ہم
 اور جب ایندھن اپنے تئیں سب کا سب آگ پر فدا کر چکتا ہے۔ تو اس کے بعد پناہ دود اور
 جو آگ سے لے وہ دوسرے ایندھن کیلئے ہوگی۔ نہ کہ اسکے لئے۔ یہ بڑا بھاری بھیدی ہے۔
 ایک لاکھ نقطہ بڑے نے وجود بشری کے ایندھن کو آتش محبت اور صفائیت حق کی سطح پر فدا کیا
 تھا۔ لیکن ہر شخص سے نیم سوختہ ہی رہا۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ قیامت کے دن ہر ایک سے
 نفسی نفسی کی آواز نکلیگی۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانے کی طرح جلالِ حدیث
 کی شمع پر اپنا وجود مبارک فدا کر دیا تھا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع بیکار ہو گئے۔ اور شمع بیکار کا
 شعلہ ہی کا شعلہ ہو گیا۔ اور آدم کے باقی فرزندوں سے اب کو سنتِ طبع کرنے کے لئے فرمایا۔
 ”ما کان محمد الا ابا احد من رجا لکبر و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین“
 (محمد تم میں سے کسی کا باپ تو ہے نہیں۔ وہ خدا کا بھیجا ہوا اور خاتم النبیین ہے)۔
 میں نے (مصنف کتاب) اس باب سے میں ایک رباعی کہی ہے۔ رباعی

ہم زخوہ و ہر دو خست گاہ   و آتش بود خود در انداخت گاہ

پیش رخ چون ز شعلے وصال   پروانہ صفت وجود خود باخت گاہ

یہ بات جو شہور ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ اس کی یہی وجہ ہے۔ کہ آنجناب تمام نور
 ہو گئے تھے۔ کہ ”یا ایہذا الناس قد جاءکم بنیر من ربکم“ (اے لوگو! تحقیق تمہارے
 پر دروگاہ سے تمہارے پاس نور آیا ہے) اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سائے
 سے خلاصی پائی تھی۔ اس واسطے تمام جانِ آنجناب کے نور کی پناہ لینے کے لئے دوڑے۔
 کہ ”آدم دمن دونہ تحت لوائی یوم القیمتہ“ (آدم اور اس کے علاوہ جتنے ہیں قیامت
 کے روز سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہونگے۔ سب سے پہلے میری نور محمدی ہی پیدا ہوا
 جیسا کہ ”اول ما خلق اللہ نوری“ (جو چیز خدا نے پہلے پیدا کی وہ میری ہی نور تھا) سے

ظاہر ہے۔ اور اب اہل حد تک بھی پہنچا۔ جیسا کہ ”(کاتبی بعدی)“ میرے بعد کوئی بنی نہیں ہو گا، سے ظاہر ہے۔ جب سے دولت محمدی کا آفتاب طلوع ہوا۔ تب سے ولایت انبیاء کے نشانے غائب ہو گئے۔ اور دوسرے دینوں کی رات کی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس واسطے کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو چرخ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگرچہ میری صورت کا آفتاب ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کے مغرب میں غروب ہو جائیگا۔ لیکن دین کا آفتاب جب تک جہان باقی ہے دین پر در اور حق گستر علماء کی وجہ سے باقی رہیگا۔ جیسا کہ ”لا یزال طایفۃ من امتی قائمین علی الحق“ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہیگا جو حق پر قائم ہو گا۔ اسے ظاہر ہو اس کے ہوتے ساتے دوسرے انبیاء کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ اس امت کے علماء دوسری امتوں کے پیغمبروں کے برابر ہیں۔ جیسا کہ ”علماء امتی کا دنیا بنی اسرائیل“ (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسے ہیں) سے ظاہر ہے دین و طرح کا ہے۔ ایک ظاہر۔ دوسرا باطن ظاہری دین تو متقی عالموں کے سبب قائم رہیگا۔ اور باطنی مشائخ طریقت کے سبب۔ کیونکہ الشیخ فی قومہ کا الذبی فی امتہ“ (شیخ کا مرتبہ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا بنی کا مرتبہ امت میں)۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے وسیلے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کہ ”انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون“ (ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اسکی نگہبانی کریں گے)۔

فصل ۵

{قانون شریعت کے مطابق قالب انسانی کی تربیت کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”قد اخلص من تزکیٰ و ذکر اسمہ ربہ فصلی“ (وہ جو کفر و شرک کی گندگی سے پاک صاف رہا۔ اور اپنے پروردگار کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا۔ وہ من مانی مراد کو پہنچ گیا)۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”لا یتقید ایمان احدکم حتی یتقید قلبہ ولا یتقید قلبہ حتی یتقید لسانہ ولا یتقید لسانہ حتی یتقید عملہ“ (تم میں سے جب تک کسی کا دل متقیم نہ ہو اس کا ایمان متقیم نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک زبان متقیم نہ ہو۔ دل متقیم نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک عمل متقیم نہ ہوں۔ زبان متقیم نہیں ہو سکتی)۔

واضح ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ملکات ارواح کی راہِ ول کی طرف کھولی ہے۔ اور ول سے نفس کی طرف راہ لکھی ہے۔ اور نفس سے قالب کی طرف راستہ مقرر کیا ہے۔ تاکہ جو مدد اور فیضِ عالم غیب سے روح کو حاصل ہو۔ وہ روح سے ول تک اور ول سے نفس تک پہنچے۔ اور نفس سے قالب میں اس کا اثر ہو۔ اور قالب پر مناسب عمل ظہور میں آئے۔ اگر قالب کی صورت پر کوئی ظلمانی نفسانی عمل ظہور میں آئے۔ تو اس ظلمت کا اثر نفس کو پہنچتا ہے۔ اور نفس سے ول میں کمزورت پیدا ہوتی ہے۔ اور ول سے روح کی روحانیت کے گرد ایک پردہ سا آجاتا ہے جیسا کہ چاند کے گرد ہلال۔ اس پردے کے موافق روح کو جو غیب سے تعلق ہے وہ برہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ عالم غیب کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ اور فیض اور مدد اسے کم پہنچتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک طلسم کی طرح ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے روحانی تعلقات سے بنایا ہے۔ اور طلسم کو کھولنے والی چابی شریعت ہے۔ شریعت دو قسم کی ہے۔ ایک ظاہر۔ دوسری باطن۔ ظاہری بدنی اعمال ہیں۔ کہ صورتِ قالب کے طلسم کی چابی ہیں۔ اس چابی کے پانچ دندائے ہیں۔ یعنی نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج اور کلمہ شہادت کنا۔ صورتِ قالب کے طلسم کو جو اس قسم کے پانچ بند بٹکائے گئے ہیں۔ ان کو بنائے اسلام کی پانچ دندائوں والی چابی سے کھول سکتے ہیں۔ باطنی شریعت قلبی۔ سری اور روحی اعمال کا نام ہے جسے طریقت کہتے ہیں۔ اس کا مفصل حال انشاء اللہ تعالیٰ نفس۔ ول اور روح کی تربیت کی فصلوں میں بیان کیا جائیگا۔ طریقت انسانی باطن کے طلسم کو کھولنے والی چابی ہے۔ خلقت دو قسم کی ہے۔ ایک انبیاء و سرے اسی۔ انبیاء کے لئے طریقت کی چابی سے باطنی طلسمات کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور عالم غیب کی راہ سے انکی روح کو فیضِ الہی کی مدد پہنچتی۔ کیونکہ وہ اس قابل تھا۔ اور وہ طلسم کھل گیا۔ اور اس فیض کا اثر ول پر پہنچا۔ اور ول سے نفس کو اور پھر صورتِ قالب میں قرآن تعالیٰ ”صاکنت تدارى ما اکتتاب و ما لا یمان و لکن جعلناہ نوراً لہدٰی بہ من نشاء من عبادنا“ (تجھے نہیں معلوم تھا۔ کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا۔ ہم ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ اس کے لئے اسے ہدایت کا نور بنا دیتے ہیں) اُمت کیلئے پہلے قالب کی طلسم کشائی کے لئے شریعت مقرر کی۔ اور ان کو اسی دروازے سے عالم غیب کی راہ دی۔ جب شریعت کی چابی سے صورت کے طلسم کو کھولتے ہیں۔ تو پھر ان کے ہاتھ میں طریقت کی چابی دی جاتی ہے۔ تاکہ باطنی طلسم

کو کھولیں۔ ابتداء میں جب تک شریعت کی چابی کے تقرر کی داد فرمان اور متابعت کے قانون
 کے موافق نہیں دیتے۔ وہ صورت کے طلسم سے خلاصی نہیں پاتے۔ شریعت کی داد اس طرح
 دے سکتے ہیں۔ کہ ہر ایک عضو کو اس کام میں مشغول کریں۔ جو اسکے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس
 کام سے کنارہ کریں۔ جس سے منع کیا گیا ہے۔ تاکہ چابی کے دندانے طلسم کی بندشوں پر درست
 بیٹھیں اور فوراً کھل جائے۔ اگر بعض دندانے ٹھیک بیٹھیں اور بعض دب بیٹھیں۔ یا بیٹھکر پھر ہٹ جائیں۔
 تو طلسم ہرگز نہیں کھلیگا۔ ہاں جتنا راست ہوگا۔ اس قدر کھلیگا۔ اور اس رستی کا اثر زبان پر
 پہنچےگا۔ اور زبان سے دل پر اور دل سے غیب پر۔ پھر غیب سے ایمانی اور دل پیدا ہوگا۔ اور
 جس قدر یہ راستی زیادہ ہوتی جائیگی۔ اس قدر قالب کے ظاہر میں شرعی اعمال کی وجہ سے
 ایمان کے انوار غیب سے دل میں زیادہ ہوتے جائینگے۔ کہ ”لینذا دادا ایمانا مع ایمانہم“
 (تاکہ ان کے ایمان ایمان سے زیادہ ہو جائیں)۔ یہاں تک کہ صورت قالب کی پرورش
 شرعی قانون کے موافق کمال کو پہنچ جائیگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”لا یستقیم
 ایمان احدکم حتی یستقیم قلبہ“.... الخ۔ ”پانچوں حوس کی بندگی طلسم کشائی کے
 لئے شریعت کے پانچ رکنوں کو چابی کے دندانے فرض کرنا اس وجہ سے ہے۔ کہ ان کو
 پر سب پانچ حواس کے نقصان اور پردہ ظاہر ہوا ہے۔ جس نے انہیں چو پائیوں کے درجے
 تک پہنچا دیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی نیچے۔ اگر وہ اسی مرتبہ میں رہیں۔ اور اس قید کو نہ توڑیں
 اور ان صفات سے خلاصی نہ پائیں۔ تو پھر انہیں کے حق میں ”اولئک کا لا نعام بلہم
 اضل“ (وہ ڈھور ڈانگہ ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ فرماتا ہے۔ ڈھور ڈانگہ عالم سفلی
 سے برزخ داری حاصل کرتے ہیں۔ اور ان پانچ حواس کے ذریعے جن میں سے ایک دیکھنا
 ہے۔ اور جو آنکھ سے تعلق رکھتا ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں۔ کہ خوبصورت اور عمدہ چیز کو
 دیکھیں۔ دوسرے سُننا۔ جو کان سے تعلق رکھتی ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں۔ کہ عمدہ آواز
 سُنیں۔ اور مکرہ آواز سے ڈرتے ہیں۔ تیسرے سونگھنا۔ جو ناک سے تعلق رکھتی ہے۔
 سب یہی چاہتے ہیں۔ کہ خوشبو سونگھیں۔ چوتھے چکھنا۔ جو تالو سے تعلق رکھتی ہے۔ سب یہی
 چاہتے ہیں کہ لذیذ کھانا کھائیں۔ پانچویں چھونا۔ جو سائے بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ غرضیکہ
 تمام بدن سے یہی چاہتے ہیں۔ کہ ڈھور ڈانگروں کی سی لذتوں اور شہوتوں کو پورا کریں۔
 اور انہیں دوسرے عالم کی بالکل خبر تک نہیں۔ اور ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے

وہ عالم علوی اور آخرت سے بر خورداری حاصل کر سکیں۔ پس یہ پانچ حصیں آدمی کو دی گئی ہیں۔ اور اسے دوسرے آلات کی وجہ سے جو باقی حیوانات کو حاصل نہیں۔ دوسرے عالم کوئی ضرورت نہ دی گئی ہے۔ اگر پورے طور پر ڈھور ڈانگروں کے عالم کے ذایہیں مشغول ہو جائے۔ تو پورے طور پر دوسرے عالموں اور دوسرے فائدوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور حیوانات کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اس واسطے کہ ڈھور ڈانگروں کو دوسرے عالموں سے محروم ہیں۔ اس لئے اس کو عالموں کے علم اور دید سے محروم نہیں ہوگی۔ اور اسی واسطے ان کو حرمان کی دید اور اس دولت کے گم ہو جانے کے نقصان کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کو قیامت کے روز اس حرمان کی دید اور دولت کے ضائع کر دینے کی ایت باز پرس ہوگی۔ اور وہ اپنے مجنسون کو ”واذاریت شد دایت نعیما و ملکا گبیٹا“ اور جب تو ہشت کی مجموعی حالت کو دیکھے تو وہاں تجھے ہر قسم کی نعمت اور بڑی سلطنت کے ساز و سامان دکھائی دینگے کی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھینگے۔ اور اس دولت کے حرمان اور فرمان کی مخالفت کا عذاب اٹھائینگے۔ لیکن حیوانات کو ان باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ”بلہہ اضل“ فرمایا ہے +

اور اگر انسان حیوانی ڈھور ڈانگروں کے فوائد کو بالکل چھوڑ دے۔ تو اسکے قالب کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اور اس لئے ان فوائد سے محروم رہ جائیگا۔ پس اسی واسطے شریعت بھیج دی گئی ہے۔ تاکہ حیوانی چرائگا ہوں پر قبضہ کر کے فرمان الہی کے مطابق کام کرے۔ نہ کہ طبیعت کے فرمان کے مطابق۔ کیونکہ طبیعت سے سرسر ظلمت نمودار ہوتی ہے۔ اور فرمان الہی سے نور ہو دیا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جب طبیعت کے موافق عمل کرے گا۔ تو اپنے تئیں کھینچ کرے گا۔ اور یہی بات ظلمت اور حجاب کا باعث ہے۔ اور جب فرمان کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اس وقت وہ حق کو دیکھے گا۔ اور اپنے تئیں کچھ نہ خیال کرے گا۔ اور یہی عین نور اور رفح حجاب ہے۔ دوسرے یہ بات ہے کہ جو ظلمت اور کدورت قالب میں ان حرکات طبعی کے باعث جو نفس کی مراد کے موافق کی گئی ہوں ظاہر ہو۔ اس کے ذریعے وہ شرعی تقیدات جو مراد نفس کے بظلاف ہیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور نیز شرع کا ہر ایک رکن اسے پہلی قرار گاہ واپس آتا۔ اور پھر خوشی خوشی اپنے مقام میں جس سے مراد رب العالمین کا قرب و جوار ہے۔ جانے کی یاد دلاتا ہے۔ مثلاً لا الہ الا اللہ اسے اس عالم کی خبر دیتا ہے جبکہ اس کے ادھر حضرت

حق کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس سے اس کے دل میں اس حالت کا ذوق اور اس عالم کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور واپس لوٹنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور اس دنیا سے دل کھٹا لیتا ہے۔ اور ڈھوروں ڈانگروں کی سی لذتیں اسے ناگوار معلوم ہوتی ہیں۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو ایک بندہ ڈور ہر جاتی ہے +

نماز اسے دو حالتوں کی خبر دیتی ہے۔ ایک حرکات نمازی کی صورت سے۔ اور دوسرے مناجات نمازی کی صفات سے۔ حرکات نماز کی صورت اسے اسی جہان میں آنی کی خبر دیتا ہے۔ اور پھر اس جہان میں واپس طے کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ صورت نماز میں قیام رکوع سجود اور تشہد شامل ہیں تشہد سے بارگاہ الہی میں اس کا حضور اور شہود اس جہان میں آئیے پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ سجود سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جب وہ اس جہان میں آیا۔ تو نباتات کے مقام میں ملا کیونکہ تمام نباتات سجود میں ہیں جلیا کہ ”والنجم والشجر یسجدان“ سے ظاہر ہے۔ سب نے بھکی سجدہ سر زمین پر رکھا ہے۔ اس واسطے کہ اس شکل میں عبادت کا سر سجدہ کا مقام ہے۔ جو اس کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور نباتات کو غذا اجڑوں کی رہنمائی ہے رکوع اس بات کی خبر دیتا ہے۔ کہ وہ مقام نباتی سے مقام حیوانی میں آیا۔ اور حیوانات سب کے سب رکوع میں ہیں۔ اور پیٹھ کو خم کئے ہوئے ہیں +

قیام اس بات کی خبر دیتا ہے۔ کہ انسان مقام حیوانی سے مقام انسانی میں پہنچ گیا ہے۔ اور تمام انسان قیام کی حالت میں ہیں۔ تو رکوع اور سجود سے قیام کی حالت میں آیا ہے۔ پس نماز میں اس بات کا اشارہ ہے۔ کہ پہلے تو تکبیر کے یعنی عالم حیوانی اور پھر تکبیر کے۔ اور اس کا پابند رہے۔ اور انسانی مقام سے جو تجبر اور تکبر کی شکل ہے۔ تو رکوع حیوانی میں آئے۔ جو کہ ذابغ۔ انحصاری اور عاجزی کی علامت ہے۔ اور پھر یہاں سے نباتاتی خواری اور عاجزی کے سجود میں آئے۔ تاکہ تشہد کے پہلے حضور اور شہود تک واپس پہنچ جائے۔ کہ ”والسجود اخترب“ سجود کر اور نزدیک حاصل کرے بد فرو
ایسے دل مگر تواضع و رافت و گنجائی ورنہ بشوخی چشما عشق کے برائی

جب تو اس دہ وازے سے اندر آئے۔ تو اسی بیڑھی کی راہ جس سے تو نیچے اترتا تھا۔ اوپر پہنچ جائے گا۔ کہ ”الصلوة معراج المؤمنین“ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ رباعی

آں راہ کہ من آمد کم کلام است اے جان
تا باز شوم کہ کار خام است اے جان
دور ہر کامے ہزار کام است اے جان
تا مرداں را عشق حرام است اے جان
مناجات نمازی کی صفات انسان کو حیوانی اور نفسانی مقام اور لوگوں کی گفتگو سے ملکی
مناجات اور حق سے کلام کر نیکی مقام میں لاتی ہے۔ اور مناجات اور باہم کلام کر نیکی
ذوق سے اسے ”الست بریکہ“ کا زمانہ یاد آتا ہے۔ کیونکہ نمازی اپنے رب سے نجات
مانگتا ہے۔ ”المصلیٰ نیاجی ربہ“ +

اگر باقی ہر ایک دکن کے امرا اور فرائد بیان کئے جائیں۔ تو کتب خانے بھی اس کو برداشت
نہیں کر سکتے۔ ہاں اشارہ تاکچہ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ ان فرائد سے یہ مختصر کتاب غالی نہ رہ جائے
روزہ اسے وہ عہد یاد دلاتا ہے۔ جبکہ وہ ملائکہ کی صفت میں تھا۔ اور صفات حیوانی
کے حجابوں سے محجوب نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ کھانا حیوانات کی خاصیت ہے۔ اور نہ کھانا
فرشتوں کی صفت ہے اور نیز اللہ تعالیٰ کی۔ تاکہ اس اشارے سے وہ حیوانی خلق کو چھوڑ کر
متخلق باخلاق اللہ ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”الصوم لی وانا اجزی بہ“
یعنی روزہ خالص میری ملکیت ہے۔ اور میں ہی اُسکی جزا دوں گا۔ درحقیقت روزہ بارگاہ
الہی سے ہے۔ جو کہ غذا سے پاک ہے۔ باقی جو کچھ ہے۔ سب غذا کا محتاج ہے۔ فرشتے
اگرچہ غذائے حیوانی نہیں کھاتے۔ مگر تاہم تسبیح اور تقدیس انکی غذا ہے۔ اور ہر ایک چیز
کے مناسب اس کی غذا ہے۔ انا اجزی بر یعنی ہر ایک طاعت کی جزا بہشت ہے۔ اور
روزے کی جزا متخلق باخلاق ہے +

میں نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ کہ ”تجوخ ترائی بنجہ د قصل الی“، تو مجھ کا رہ۔
تو مجھے دیکھ لیگا۔ اور اگر دنیا سے تعلق کر لیگا۔ تو میرے ساتھ آ لیگا +

زکوٰۃ میں صفات حیوانی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ حیوان کی صفت
ہے۔ کہ جمع کرے اور کسی کو نہ دے۔ اور آدمی کو ضروری جمع کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس جمع کئے ہوئے
میں سے کچھ نہ دے تو وہ صفت حیوانی کی آلائش سے آلود رہتا ہے۔ زکوٰۃ وہ۔ تاکہ تو اس آلائش
سے پاک ہو جائے۔ کہ ”خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا“
دان کے مال سے صدقہ لیکر اس کے وسیلے ان کو پاک اور پاکیزہ بنا، ایسا کر نیسے تو صفات
حق سے موصوف ہو جائیگا۔ کیونکہ بخشش اور سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ”فاما من

اعطی والتقی وصدق بالحسنیٰ ففسیرہ للیسریٰ" پس جس نے عطا کی اور پرہیز گاری اختیار کی اور اچھی بات یعنی دین اسلام کو سچ سمجھا۔ تو ہم آسانی کی جگہ یعنی بہشت میں پہنچنے کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیں گے) ۛ

حج سے اس بات کا اشارہ ہے۔ کہ وہ بارگاہِ الہی کی طرف مراجعت کرتا ہے۔ یعنی اسے شہرِ انسانیت کے رہنے والے اور طبیعتِ حیوانی کے مقیم اور ہمارے کعبہِ وصال سے بے خبر ہوئے۔ تو کب تک اس منزلِ بھیجی میں مقام کریگا۔ اور "ان من ازواجکہ و اولادکہ عدو الکعبہ" (تمہارے جو روپے تمہارے دشمن ہیں) کے علائق میں پھنسا رہیگا۔ اٹھ اور مردوں کی طرح آ۔ اور بہاوانہ ان تعلقات کو چھوڑ۔ اور جو روپے اور خاندان کو وداع کر۔ اور دل کو جو کہ ہماری خاص نظر گاہ ہے۔ انسانی تعلقات کی آرائش سے صاف کر کے ان دل بھائیوں والی دنیاوی منزلوں سے قدم باہر رکھ۔ اور نفسِ مارہ کے جنگل کو طے کر کے جب تو دل کے حرم گاہ میں پہنچے تو بازگشتِ پانی سے غسل کر۔ اور بشریت کی پوشاک اور لباس اتار کر عبودیت کے احکام کا لباس پہن۔ اور عاشقوں کی طرح لبیک کہتا ہوا معرفت کے عرفات میں آ۔ اور عنایت کے جبلِ الرحمتہ پر آ۔ اور ہمارے قرب کے حرمِ حیم میں قدم رکھ۔ اور اشعارِ بندگی کے شعرِ محرم میں پاؤں رکھ۔ اور وہاں سے میرے مناسپ پہنچا نفس بھیجی کو ذبح کر۔ اور پھر ہمارے وصال کے کعبہ کا رخ کر۔ کہ "ذھبی للذی فطر السہوات والادھن" (میرا رخ زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے کی طرف ہے) اور جب تو وہاں پہنچ جائے۔ تو "لا نفسک و تعالیٰ" (اپنے نفس کو چھوڑ کر اوپر آ جا) کا طواف کر۔ یعنی اس کے بعد اپنے گرد اگر دن پھر۔ اور حجرِ الاسود سے جو کہ تیز اول اور میں ہے۔ ہمارا عہدہ تازہ کر۔ اور پھر مقامِ ابراہیمی میں آ۔ یعنی ہماری غلت (دوستی) کے مقام میں۔ اور وہاں پر دو رکعت نماز ادا کر۔ یعنی تو مردوں کی طرح عبودیت بہشت اور دوزخ کے لئے ذکر۔ بلکہ ہماری بندگی عاشقوں کی طرح عشق کی وجہ سے کر۔ پھر جب تو کعبہ وصال کے دروازہ پر پہنچے۔ تو زنجیر کی طرح دروازے پر خودی کو چھوڑ۔ اور بے خود ہو کر اندر آ جا۔ کیونکہ خوفِ اودھاجا بصرِ خودی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور امن اور وصول بے خودی کی وجہ سے۔ اور بس پھر "من دخل کان امناً" (جو اس میں داخل ہو گیا۔ وہ امن میں آ گیا)۔ رباعی

اے دل بے دل در آن لبِ رشو   در بارگہ وصال او بے سرِ رشو
 تنہا زہم خلق چور فتی بدِ رشو   خود را بدِ رشو ببال واکمہ درِ رشو
 صورتِ شرع کے بعض تقیدات کا ذکر مزاً بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کی شرح اود
 خالق تو آسمان اور زمین کے طبقوں میں بھی نہیں ساسکتے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ ۛ

فصل - ۶

{تزکیہ نفس اور اُس کی معرفت کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ
 أَفَلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا“ (اور نفس اور اس ذات کی قسم جس نے
 اس کو ایسا درست بنایا۔ پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں اسے سمجھا دیں جس
 نے اپنی روح کو شرک اور اخلاقِ بد کی گندگی سے پاک کیا۔ وہ ضرور ہی اپنی مراد کو پہنچا۔ اور جس
 نے اسے دبا دیا وہ ضرور گھٹے میں ۛ)

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”عَدَاوَتُكَ لِنَفْسِكَ الَّتِي بَيْنَ جَنَبَيْكَ“
 (تو اس نفس کو اپنا دشمن جان۔ جو تیرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے) ۛ
 واضح ہے کہ نفس ایک ایسا دشمن ہے جس کے مکر اور خیلے کی کوئی انتہا نہیں۔ اس
 کے شرک کو دور کرنا اور اس کو مغلوب کرنا سب سے اچھا کام ہے۔ کیونکہ وہ دنیاوی شیطاں
 اور کافروں سے بھی بڑھ کر انسان کا دشمن ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے پس نفس کی تربیت کرنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ اور اسے امارگی کے درجے سے مطمئن
 کے مرتبے میں تبدیل کرنا بڑا بھاری کام ہے۔ اور اسی میں انسانی سعادت کا کمال
 ہے۔ اس واسطے کہ اُس کی تربیت سے اُسکی شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور نفس کی شناخت
 سے ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ بیشک اس
 نے اپنے رب کو پہچانا) کے بموجب حق کی شناخت لازم آتی ہے۔ اور معرفت ہی تمام سعادتوں
 کی سرور ہے۔ لیکن یہاں پر ایک لطیف دقیقہ ہے۔ کہ جب تک تو نفس کو نہ پہچانے گا۔ اُس
 کی حقیقی شناخت جو کہ معرفت حق کا موجب ہے حاصل نہ ہوگی۔ اور اس کے لئے بہت
 سی کتبیں لکھنی چاہئیں۔ تاکہ پورا مقصد حاصل ہو سکے۔ مگر یہاں پر انشاء اللہ ہر ایک چیز

سے کچھ کچھ مفید رموز بیان کی جائیگی :

دربیان معرفت نفس

واضح ہے کہ ارباب طریقت کی اصطلاح میں نفس سے مراد وہ لطیف جاری مراد ہے جو دل سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جسے حکماء روح حیوانی کہتے ہیں۔ اور جس سے بری صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”ان النفس الامارۃ بالسوء“ (بیشک نفس بری باتوں کا علم کرتا ہے۔ لیکن اس کا مقام آدمی کے سارے وجود میں ہے، اور ہر ایک جزو کو گھسے ہوئے ہے جس طرح کہ اخروٹ اور تل کے ہر ایک جزو میں روغن موجود ہوتا ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ”بین جنیک“ فرمایا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ہے کہ اس کی صفات زیادہ تر دونوں پہلوؤں کے بیچ میں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کھانے پینے کی حرص شہوت نفسانی وغیرہ۔ دوسرے حیوانات کا نفس بھی وجود میں ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن نفس انسانی کو عالم بقا کی چاشنی بھی حاصل ہے۔ تاکہ قالب سے جدا ہو کر باقی رہ سکے۔ خواہ بہشت میں ہو یا دوزخ میں۔ وہ ہمیشہ باقی رہیگا۔ جیسا کہ ”خالد بن فیہا ایدا“ سے ظاہر ہے اس کے برخلاف باقی حیوانات کے نفوس کو عالم بقا کی چاشنی نہیں دی گئی۔ اور اسی لئے وہ قابض جدا ہو کر ناجیز ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ سوال لازم آتا ہے۔ کہ نفس کو اس عالم کی چاشنی حاصل کس طرح ہو گئی :

واضح ہے۔ کہ بقا و قیوم کی ہے۔ ایک وہ جو ہمیشہ باقی تھی اور باقی رہیگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بقا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے نہ تھی۔ اور پھر ظاہر ہوئی۔ اور بعد ازاں باقی رہیگی۔ اس قسم کی بقا اور ادراج۔ ملکوت اور عالم آخرت کی بقا ہے۔ جو پہلے نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور ابد تک قائم رہیگی۔ پس انسانی نفس کو دونوں قسم کی بقا کی چاشنی حاصل ہے۔ بقائے الہی کی چاشنی کا اثر اسے آدم کی مٹی کو خمیر کرتے وقت حاصل ہوا۔ کہ ”بیدی“ کے اختصا ص سے مشرف ہوتے وقت مٹی اور پانی میں جو نفس کا مایہ تھا۔ قبولیت بقا کی استعداد اس میں رکھی گئی۔ جو کہ کسی اور مٹی اور پانی اور دوسرے نفوس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور بقائے ارجح کی چاشنی کا اثر اسے قالب اور روح کے ملنے کے وقت حاصل ہوا۔ اور اسکی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی مرد کسی عورت سے ہم بست ہو۔ اور اس سے ایک نوجو باپ سے ملتا جلتا ہو۔ اور دوسرے مادہ جو ماں سے مشابہت رکھتی ہو پیدا ہوں۔ اسی طرح روح اور قالب کے ملنے سے دو فرزند

نفس اور دل پیدا ہوئے۔ ان میں سے دل زہقا جو اپنے باپ اور روح سے ملتا جلتا ہے اور نفس مادہ جو اپنی ماں خاکی قالب سے ملتی ہے۔ دل میں روحانی اور علوی تمام عمدہ صفات ہوتی ہیں۔ اور نفس میں خاکی اور سفلی تمام بدی صفات ہیں۔ لیکن چونکہ روح اور قالب کا جنا ہوا ہے۔ اسلئے اس میں بعض نیک صفات جو روحانیت کے متعلق ہیں۔ اور بقا جو کہ روح کی صفت ہے موجود ہے۔ پس اس وجہ سے انسانی نفس کو برخلاف حیوانات کے نفوس کے جو عناصر سے پیدا ہوئے ہیں۔ بقا حاصل ہوئی نفوس حیوانی میں روحانیت کی ذرا بھی چاشنی نہیں۔ اسی واسطے انکو فناء لازم آتی ہے۔ چونکہ آدم کے نفس میں اسکے فرزندوں کے نفوس کے ذات شامل تھے۔ اس لئے ”واذا اخذ ربك من بنی ادم من ظہورہم ذریتہم“ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی انکی پیٹھوں سے ان کی نسلوں کو باہر نکالا کے بموجب جو ذرہ باہر نکالا۔ اس میں ہر فرزند کے قالب کی خاک موجود تھی۔ اور اس کے نفس کا ذرہ اس ذرے میں عالم ارواح کے بالمقابل مختلف صفوف میں موجود تھا۔ چونکہ ارواح کی صفوف میں اختلاف تھا۔ اس لئے ہر ایک روح اس اپنے ذرے کے موافق اس کے بالمقابل تھی۔ اور اس نے اسی ذرے کی طرف توجہ کی۔ اور اس ذرے میں حالت برکم کے سننے کی قابلیت ظاہر ہوئی۔ اور ”بلی“ کے کہنے کی شائستگی نمودار ہوئی۔ ذات کو آدم کی پیٹھ سے باہر نکالنے میں فائدہ یہ تھا۔ کہ وہ ارواح کا پر تو ان پر پڑے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا حق تعالیٰ پیٹھ ہی میں سوال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن چونکہ ان فردوں پر ارواح کی نظر نہ تھی۔ اس واسطے وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ پس ان فردوں کو آدم کی پیٹھ میں بھیجا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انکی محافظت کرے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ ان کو بالوں کی پیٹھیوں اور ماؤں کے رحموں میں محفوظ رکھتا ہے۔ اور پیٹھ سے پیٹھ میں اور رحم سے رحم میں ملاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایجاد کے وقت اس ہر ایک ذرے کو ماں اور باپ کے پانی سے ملاتا ہے۔ اور باپ کی پیٹھ اور ماں کے سینے میں بھیجتا ہے۔ کہ ”من ماء ذائق یخرج من بین الصلب والترائب“ (اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے اچھا کر نکلتا ہے یعنی نئی صحبت کے وقت جب مرد و عورت دونوں ملتے ہیں۔ تو دونوں نطفے رحم میں آپس میں مخلوط ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج“ (بیشک ہم نے انسان کو ایسے نطفے سے پیدا کیا۔

جو خون اور پانی کی آمیزش سے بنا ہے) پھر وہ نطفہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور علقہ سے گوشت کا لوٹھڑا بنتا ہے۔ پھر جب تین پلے گند جاتے ہیں۔ تو اس بات کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ کہ اس پر عالم ادواح کی نظر پڑے۔ پھر اس لوٹھڑے میں روح داخل ہوتی ہے جیسا کہ ”نذر انشاء ما لا خلقا اخر“ (پھر ہم نے اسے آبد زندگی دی) سے ظاہر ہے۔ اور پھر خاص دست رحم میں رہ کر کچھ پیدا ہوتا۔ اور پھر بلوغت کو پہنچتا ہے۔ تو نفس بھی اپنی نفسانیت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ بعد ازاں اس میں شرعی تکالیف کو برداشت کرنے کی قابلیت آجاتی ہے۔ اگر پہلے ہی اس پر شرعی تکالیف کا بوجھ آن پڑتا۔ تو اُسکی پرورش ہدجہ کمال نہ ہوتی۔ اور نہ وہ ان ظاہر اور حقیقت میں تکالیف کا تحمل ہو سکتا۔ وہ نماز روزہ اور صوم کی شرائط کو بجا نہ لاسکتا۔ جو کہ بدنی اعمال ہیں۔ اور ان کے لئے جہانی قوت درکار ہے۔ اور اگر وہ نئے حقیقت جب تک نفس کا قالب اپنے کمال کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت تک دل جو کہ عقل کا مقام۔ ایمان کی کان اور حقیقتی کی نظر گاہ ہے۔ اس لائق نہیں ہوتا۔ کہ عقل ایمان کے نور کا مظہر اور نظر حق کا منظر ہو سکے۔ اس واسطے کہ وہ ابھی حد کو نہیں پہنچا۔ اگرچہ ہر وقت ان اوار میں سے کچھ کچھ بندرج آتا ہے۔ لیکن درست اور پورے طور پر قابل اسی وقت ہوتا ہے۔ جب بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے۔ اور عقل ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مفصل حال انشاء اللہ تربیت دل کی فصل میں بیان کیا جائیگا۔ اب چونکہ اس مختصر کے موافق تجھے نفس کی کچھ معرفت حاصل ہو چکی ہے اب سن کہ اس کی تربیت کس طرح ہوتی ہے۔

واضح ہے۔ کہ نفس میں دو ذاتی صفتیں ہیں جو اس نے ماہی صفے حاصل کی ہیں۔ اور باقی تمام مادی صفتیں ان دونوں جڑوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اولی صفتیں ہیں وہ دونوں ذاتی صفتیں حرص (دہوا) اور غصہ (غضب) ہے۔ اولیہ دونوں عناصر رابعہ کی خاصیت کی وجہ سے ہیں۔ جو کہ نفس کے لئے بمنزلہ مان ہیں۔ ہوا کے معنی ہیں نیچے کی طرف مائل ہونا جیسا کہ ”النجما اذا ہوا“ (ستارہ جبکہ نیچے اترتا ہے) سے ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو محارج سے لوٹ کر نیچے آئے۔ تو یہ پانی اور مٹی کی خاصیت تھی۔ غضب کے معنی ہیں بلندی اختیار کرنا۔ تکبر کرنا۔ اور غالب ہونے کی خواہش کرنا۔ اور صیفت ہوا اور آگ کی ہے۔ پس یہ دونوں صفتیں جو ماں سے حاصل

کی ہیں۔ یہی دوزخ کے سرٹے کا خمیر ہیں۔ اور باقی دوزخ کے بیچے کے درجے سب انہیں
دوڑوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نفس میں یہ دو ذوں صفتیں ضرور دیکھی گئی ہیں۔ تاکہ
ہوائی صفت کی وجہ سے وہ نفع حاصل کر سکے جس سے عالم کون و فساد میں اس کا وجود باقی
رہ سکے۔ اور پرورش پاسکے۔ لیکن ان دو ذوں صفتوں کو اعتدال سے برتنا چاہئے۔ کیونکہ اس کا
نقصان نفس اور بدن کے نقصان کا موجب ہے۔ اور ان کی زیادتی عقل اور ایمان کے
نقصان کا باعث ہے۔ اور اعتدال سے نفس کی تمیزیت اور تزکیہ کرنا ان دو ذوں
صفات ہوا۔ اور غضب سے نفس کو باز رکھنا ہے۔ اسکی ترازو ہر حالت میں شریعت کا
قانون ہے۔ تاکہ نفس اور بدن بھی سلامت رہے۔ اور عقل اور ایمان بھی ترقی پائے۔
اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو شرع کے فرمان کے مطابق استعمال کرنا چاہئے۔ اور اس
میں پرہیزگاری کے حق کو ملحوظ رکھے۔ اور اجازت کی طلب میں کوشش نہ کرے۔ کیونکہ
شرع اور پرہیزگاری ایک ایسی ترازو ہے جو تمام صفات کو حد اعتدال پر نگاہ رکھ سکتی ہے
تاکہ بعض بعض پر غالب نہ آسکیں۔ جو کہ دھور و انگروں اور درندوں کی صفت ہے۔ اس واسطے
کہ دھوروں پر ہوا کی صفت غالب ہے۔ اور غضب کی صفت مغلوب ہے۔ اور درندوں
میں غضب کی صفت غالب ہے۔ اور ہوا کی مغلوب۔ اسی واسطے دھور لالچ اور حرص
میں پڑتے ہیں۔ اور درندے قہر۔ غلبہ قتل اور شکار کرتے ہیں۔ پس ان دو ذوں صفتوں کو
اعتدال سے برتنا چاہئے۔ تاکہ دھوروں اور درندوں کے مرتبے میں جا پڑے۔ اور
دوسری بری صفتیں اس سے پیدا نہ ہوں۔ کیونکہ اگر ہوا حد اعتدال سے تجاوز کر گئی۔ تو
لالچ۔ حرص۔ امید۔ خست۔ کمینگی۔ شہوت اور دخل پیدا ہونگے۔ ہو کہ اعتدال پر رکھے
کے یہ معنی ہیں۔ کہ نفع کا حاصل کرنا جو اس کی خاصیت ہے۔ ضرورت کے موافق کیا جائے
کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ کیا جائے۔ تو اس سے لالچ پایا جائیگا۔ اور اگر قبل از وقت
خواہش کرے۔ تو حرص پیدا ہوگی۔ اور اگر عمر کے لئے رغبت کی جائیگی۔ تو یہ امید ہو جائیگی۔
اور اگر کسی کمینے اور شہوت کی طرف رغبت کرے گا تو کمینگی اور خست پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی اعلیٰ اور
لذیذ چیز کی خواہش کرے گا۔ تو شہوت پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی چیز کو محفوظ رکھنے کی خواہش کرے گا۔
تو بحیل ہو جائیگا۔ اور یہ سب کچھ سراف میں داخل ہے۔ اور حد سے بڑھ کر خرچ کرنے والوں کو
اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر خرچ اخراجات سے ڈرے۔ تو بدول ہو جائیگا۔ اگر ہوا

کی صفت دراصل مخلوبہ و ناقص ہو جائے۔ تو اس سے کیٹنگی۔ کم ہمتی اور پست ہمتی پیدا ہوتی ہے اور اگر غضب کی صفت حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ تو بے غوثی۔ تکبر۔ عداوت۔ تندی۔ خود رائی۔ تنہی طبیعت۔ بے ثباتی۔ جھوٹ۔ خود پسندی۔ فخر کرنا۔ اپنے تئیں بڑا جاننا۔ اور اپنے تئیں بالکلیہ خیال کرنے کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ غصہ نہیں نکال سکتا۔ تو دل میں کیدیہ کھیگا۔ اگر غضب کی صفت دراصل ناقص اور مخلوبہ ہو جائے۔ تو بے ہمتی۔ بے غیرتی۔ دیوٹی۔ سستی۔ کیٹنگی۔ اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں صفتیں ہوں اور غضب غالب آجائیں۔ تو ان سے حد پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ہوا کے غلبے کے سبب جس شخص کی طبیعت اسے پسند آتی ہے۔ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور غضب کے غلبے کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا۔ کہ اس شخص کا بن جائے۔ اور حد یہ ہے۔ کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہو۔ تو چاہے کہ تیرے پاس بھی ہو۔ اور یہ نہ چاہے کہ دوسرے کے پاس بھی ہو۔ ان بُری صفات میں سے ہر ایک کے لئے دوزخ کا ایک اونٹن درجہ مقرر ہے۔ اور جب یہ صفات نفس غالب آجاتی ہیں۔ تو نفس کی طبیعت بدکاری۔ بد اعمالی۔ تکیل۔ لوٹ۔ ایذا۔ اور طرح طرح کے فساد کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ فرشتوں نے ملکی نظر سے ملکوت میں آدم کے قالب کے اندر جب غور سے دیکھا۔ تو اس میں یہ صفات دیکھ کر کہا۔ ”التجمل من یفسد فیہما ویفسد اللہ ماہ“ دیکھا تو ایسے شخص کو بنا تا ہے جو اس میں فساد کرے گا۔ اور خون گرا بیگا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا۔ کہ جب ڈھوسہ ڈالگوں اور شیطانی بُری صفات پر شریعت کی اکیس ڈالی جائیگی۔ تو یہ سب ملکی۔ رومانی اور روحانی صفات میں تبدیل ہو جائیگی۔ اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے ملائکہ کے جواب میں فرمایا تھا۔ ”انی اعلمہ ما لا تعلمون“ (میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہر شرع کی کمیہ گری ایسی نہیں۔ کہ ان صفات کا بالکل قلع و قمع کرنے کیونکر کیا کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ فلسفیوں کو اس مقام پر مغالطہ ہوا۔ اور انہوں نے خیال کیا۔ کہ ہوا۔ غضب اور شہوت وغیرہ تمام بُری صفات کو بالکل دور کر دینا چاہیے انہوں نے سالہا سال تک کوشش کی لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بلکہ اللہ نقصان ہوا۔ اور اور بُری صفات پیدا ہو گئیں۔ چنانچہ ہوا کی نفی کرے کیسے کم ہمتی۔ کیٹنگی۔ اور پست ہمتی پیدا ہو گئی۔ اور غضب کی نفی سے بے جہتتی۔ دین میں سستی۔ بے غیرتی۔ دیوٹی۔ خباثت پیدا ہوئی۔ دین کی شریعت اور کمیہ گری کی یہ خاصیت ہے۔ کہ ان صفات میں سے ہر ایک کے

مداعت ال پر لائے۔ اور اپنے مقام پر صرف کرے۔ اور ایسا کرے۔ کہ ان صفات پر غالب آجائے۔ اور صفاتیں گھوڑے کی طرح اسکی مطیع اور فرمانبردار بن جائیں۔ جہاں اس کا جی چاہے۔ چلے۔ نہ کہ وہ صفات اس پر غالب آئیں۔ اور نفس جبر چاہے اسے لیجائے۔ اور اسے اپنا گرویدہ کرے۔ اور کمرش گھوڑے کی طرح مع سوار کنوئیں میں گر پڑے۔ یا دیو آ سے ٹکرائے۔ پس جس وقت شرع اور پرہیزگاری کی اکیر کا تصرف ہوا۔ اور غضب کی صفات کو نفس میں اعتدال پر لے آئے۔ تو اسے ان صفات پر سوائے شرع کے تصرف نہ ہے اور ایسا کہ جیسے نفس میں نیک صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً حیا۔ سخاوت۔ جو دشجاعت۔ علم۔ تواضع۔ مروت۔ قناعت۔ صبر۔ شکر۔ اور اور نیک صفات۔ اور نفس امارگی کے مرتبے سے مطہر کی کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے روح کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور سفلی منزلوں کے طے کرنے میں براق کی طرح روح کو اعلیٰ علیین کی بلندی اور وقاب قوسین کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور ”ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ“ راضی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ آئے کے خطاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مصنف کتاب کہتا ہے رباعی

خوئے سبعی ز قسمت ار باز شود مریخ و رحمت با شیاں باز شود

پس اگر کس نفس سے ملو نہند بر دست ملک نشیند و باز شود

روح کے لئے اپنے عالم میں واپس جانے کے لئے نفس کا براق ضروری ہے۔ کیونکہ وہ پیادہ نہیں جا سکتا۔ اور جس وقت وہ اس جہان میں آیا تھا۔ تو نفخہ دھونک کے براق پر سوار ہو کر آیا تھا۔ جیسا کہ ”و نفخت فیہ من روحی“ (اور اس میں میں نے اپنی روح پھونکی) سے ظاہر ہے۔ اور اب جبکہ اُس جہان میں جانا چاہتا ہے۔ اسے نفس کے براق کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کہ نفس کے میدان کی حد ہے۔ اور نفس کو چلنے میں وہ صفات ہوا۔ اور غضب کی ضرورت ہے۔ بشرطیکہ وہ اوپر کی طرف جانا چاہے۔ اور اگر نیچے کی طرف جانا چاہے تو بھی انہیں دونوں کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے مشائخ قدس اللہ ابرہم نے فرمایا ہے۔ ”لو لا الہدی ما سلك احدک طریقاً الی اللہ“ (اگر ہوا حرص نہ ہوتی تو کوئی فرد بشر بھی خدا کی طرف کا راستہ طے نہ کر سکتا) ہوا نفس کے مردود کے لئے بمنزلہ گدہ کے ہے۔ اور غضب بمنزلہ دوسری گدہ کے۔ جب کبھی نفس کا مردود ان دونوں گدہوں پر سوار ہوتا ہے۔ اور گدہ حوں کا طعمہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو گدہ اوپر کی طرف اڑتے ہیں۔

اور نفس کے سفلی فرد کو علوی مقامات میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے۔ کہ جب نفس مطمئنہ کو ہوا اور غضب اسفل سے پھر اگر اعلیٰ کی طرف لاتے ہیں۔ اور اپنے مطلوب سے وہ بارگاہ الہی کے نزدیک پہنچا دیتے ہیں۔ جب ہوا اور پر کا قصد کرتی ہے تو سر پر عشق و محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور غضب جب اوپر کی طرف رُوح کرتا ہے۔ تو سر پر غیرت اور ہمت بن جاتا ہے۔ اور پھر نفس عشق اور محبت کی وجہ سے بارگاہ الہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور غیرت اور ہمت کے سبب کسی مقام میں تہرا رہ نہیں کرتا۔ اور نہ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صرف اسے بارگاہ الہی کی دھن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ رُوح کے لئے یہ دولت صرف بارگاہ الہی میں پہنچنے کے لئے وسیلہ ہے۔ جو اس سے پیشتر اسے عالم ارواح میں حاصل نہ تھی۔ اور فرشتوں کی طرح اپنے مقام پر راضی تھا۔ اور جلالِ حدیث کی شمع پر نور اور منور مشاہدہ پر قناعت کئے بیٹھا تھا۔ کہ ”و ما مننا الا لہ مقام معلوم“ (ہم میں سے ہر ایک کا ایک خاص مقام ہے) اس میں اتنی جرأت نہ تھی۔ کہ اس مقام سے ایک قدم آگے بڑھتا۔ بلکہ جبرائیل علیہ السلام کی طرح کہتا تھا۔ ”لودنوت انسلتہ لاحترقت“ (اگر میں محنت بھر آگے بڑھتا۔ تو البتہ مل جاتا) لیکن چونکہ رُوح نے خاک سے تشعاعی کی۔ اس لئے عناصر کے ساتھ ملنے سے اس سے ایک فرزند یعنی نفس پیدا ہوا اور نفس سے دو فرزند ہوا اور غضب پیدا ہوئے۔ ہوا ظلم ہوئی تھی۔ اور غضب ہول۔ چونکہ نفس اسفل میں تھا۔ اس لئے وہ دونوں ظلم اور ہول اسے خطرناک مقام میں ڈالتے تھے۔ اور رُوح بھی انہیں کا قیدی تھا۔ سب ہلاک ہوتے تھے۔ جب انہیں چلنے کی توفیق ہوئی۔ اور ”ارجعی الی ربک“ کے جذبے کی کمنہ سے تو سن صفت نفس کو عالم علوی اور بارگاہ الہی کی طرف بلایا گیا۔ تو رُوح نے جو دانا سوار تھا۔ اپنے معلوم مقام پر پہنچ کر چاہا۔ کہ جبرائیل کی طرح باگ موڑے۔ تو سن صفت نفس نے بسبب اپنی ظلمی اور جہولی اور ہوا اور غضب کے اپنے تئیں جلالِ احدیت کی شمع پر سے مارا۔ اور اپنے مجازی وجود کو چھوڑ شمع وصال سے بغلیگر ہو گیا۔ یہاں تک کہ مجازی وجود کی شمع نے اسکی پروانگی کو اپنی حقیقی وجود کی شمع میں تبدیل کر لیا۔ مصنف رحمہ اللہ کہتا ہے۔ رباعی

اے آنکہ نشہ اید پر اس شمع   قال نشہ بخوشہ از زمرن شمع
پروانہ صفت کنید عیاں بر کفایت   بنا بود کہ کنید دست در گردن شمع

جب تک اپنی فطوحی اور جہولی کی دستکاری کے نقوش کو کمال تک پہنچائے۔ اس مقام میں
 نفس کو پورے طور پر نہیں پہچان سکتا۔ کہ وہ کیا ہے؟ اور اسے کس لئے پیدا کیا ہے؟ اور کس
 مقام میں کس کام کے لئے مطلوب ہے؟ جب یہ دستکاری اس سے بدرجہ کمال ظاہر ہوئی
 اور پروانگی کی دیوانگی سے شمع نور بخشی کی حالت کو پہنچ گیا۔ تو کہ ”كنت له سمعًا وبصرًا
 ولسانًا بلی یسمع و بلی یبصر و بلی یناطق“ میں اسکے لئے کان۔ آنکھ اور زبان بن جاتا
 ہوں۔ مجھ سے ہی وہ سنتا ہے اور مجھ سے ہی دیکھتا ہے اور مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے۔
 صادق آتا ہے۔ اور ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا
 تحقیق اُس نے اپنے پروردگار کو پہچانا) محقق ہو جاتا ہے۔ یعنی جس نے نفس کو پروانگی
 سے پہچانا۔ اسے پروردگار نے شمعیت سے دیکھا۔ ”فلولا کہ ما عرفنا المہدی
 ولولا المہدی ما عرفنا کہ“ (اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہوا محبت کو نہ پہچانتے۔ اور اگر ہوا
 محبت نہ ہوتی تو ہم تم کو نہ پہچانتے۔ وصلى الله على محمد وآله +

فصل - ۷

{قانون طریقت کے مطابق تصفیہ دل کے بیان میں}

قال اللہ تعالیٰ ”ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او الفی اسمہ وهو
 شہید“ (جو صاحب دل ہے۔ یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کو سنتا ہے۔ اس کے
 لئے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے)۔ اور بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
 ”ان فی جسد ابن آدم ما مضی اذا صلیح صلح بھما سائر الجسد واذا افسد
 فسد بھما سائر الجسد الا وہی القلب“ (ان کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے
 جب اس کی حالت بہتر ہوتی ہے تو سارا جسم منور جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑتا ہے۔ تو
 سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے)؛ وضع ہے کہ انسان کے بدن میں دل ٹھیک اس طرح ہے جسطرح
 جہان میں عرش جسطرح عالم کبریٰ میں عرش رحمانی صفت کے طور اور قائم ہونے کا مقام ہے اسی طرح عالم
 صغریٰ میں دل رحمانی صفت کے طور اور قائم ہو نیکی کا مقام ہے۔ فرق ان میں یہ ہے کہ عرش کو
 رحمانیت کے طور اور استواء کا شعور نہیں اور نہ ہی وہ قابل ترقی ہے تاکہ وہ دوسری صفات کو مخلو
 اور استواء کا مقام ہو سکے۔ گو عرش کی رحمانیت کی صفت کے طور کا اختصا حاصل ہے مگر دل کو اس پر

اس وجہ کو شرف حاصل ہو کہ دل کو شعور بھی ہے۔ اور قابل ترقی بھی ہے کیونکہ یہ تمام صفات الوہیت کا محمل ظہور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عرش عالم اجسام کی انتہا ہے اور وہ بسیط ہے۔ اس کا ایک رخ عالم ملکوت میں ہے اور ایک عالم جہم میں جنتی تعالیٰ کے فیض کی مدد جو عالم اجسام کو پہنچتی ہے۔ وہ رحمانیت کی صفت کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں۔ ”یا رحمان الدنیا والاخرۃ“ کیونکہ رحمانیت کی صفت سے عام خلقت کو بہرہ حاصل ہے۔ خواہ آتشناہو یا بیگانہ۔ خواہ حیوان یا ہوں یا جادات۔ اور نیز کہتے ہیں۔ کہ رحمان ایک خاص اسم ہے۔ اور اس کی صفت عام ہے۔ اور جہم ایک عام نام ہے۔ اور صفت خاص ہے چنانچہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمانیت کی صفت سے تمام مخلوقات کو حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ ”ان کل من فی السموات والارض الا اتی الرحمن عبداً“ (جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہے۔ سبھی قیامت کے دن خدائے رحمان کے آگے اس کی غلام بن کر حاضر ہوگی)۔ ام رحمان فحلان کے وزن پر ہے۔ جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحیم ہر ایک شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک عام نام ہے۔ لیکن رحیمی صفت سے سوائے اہل رحمت کے کسی کو بہرہ حاصل نہیں ہوتا۔ کہ ”ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین“ (بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے نزدیک ہے)۔ چونکہ رحمانی صفت کے فیض کا اثر عالم اجسام میں پہنچتا ہے۔ اس لئے سب پہلا جسم جو اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ عرش ہے کیونکہ ملکوت کی طرف سب سے زیادہ نزدیک یہی جسم ہے۔ جس کا ایک رخ عالم ملکوت میں ہے۔ اور اسی رو سے وہ فیض حق کے قابل ہے۔ اور اس فیض کو تقسیم کرنے والا بھی عرش ہی ہے۔ کیونکہ عرش سے تمام جہانیاں کی طرف راہیں پھیلتی ہیں۔ اور انہیں راہوں سے ہو کر تمام جہانیاں کو فیض پہنچتا ہے۔ اور یہ فیض ہمیشہ پہنچتا ہے۔ اور اسی فیض کی وجہ سے کائنات کا وجود قائم ہے اور قائم رہ سکتا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی اس فیض کی مدد نہ پہنچے۔ تو کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے۔ اور یہی ”کل شیء ہالک الا وجہ“ (سوائے اس کے چہرے کے باقی ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے) کا صیغہ ہے۔ اب چونکہ عرش میں رحمانیت کی صفت کے فیض کی مدد کو قبول کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی لئے اس صفت سے کہ ”الرحمن علی العرش استوا“ (رحمن عرش پر قائم ہے) مشرف ہوا۔ لیکن عرش کو اس دولت کی خبر نہیں۔ اسی طرح انسانی دل کا ایک رخ عالم

روحانیت میں ہے۔ اور دوسرا عالم قالب میں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ دل کو قلب کہتے ہیں کیونکہ قلب میں ہر دو عالم جہانی اور روحانی ہیں۔ فیض الہی کی جو مدد روح سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہی اسے تقسیم کرتا ہے۔ اور اس سے ہر ایک عضو کی طرف ایک بار ایک شریان جاتی ہے۔ انہیں شریانوں سے ہو کر روح کا فیض ہر عضو کو پہنچتا ہے پس دل ہی ہر ایک عضو کو حصہ پہنچاتا ہے۔ اور اگر ایک لحظہ فیض کی مدد منقطع ہو جائے۔ تو قالب کام سے رہ جاتا ہے۔ اور زندگی منقطع ہو جاتی ہے جس شریان میں سدا رہ جاتے۔ اور فیض نہ پہنچے۔ اس عضو میں حرکت نہیں رہتی اور مغلوج ہو جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ عالم صغریٰ میں دل ٹھیک اس طرح ہے جس طرح عالم کبریٰ میں دل۔ مگر دل میں ایک خاص خاصیت ہے۔ اور اسے خاص قسم کا شرف حاصل ہے جو عرش کو حاصل نہیں۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ دل کو فیض روح کی قبولیت کا شعور ہے۔ اور عرش کو نہیں۔ اس واسطے کہ روح کا فیض دل کو صفت کے طور پر پہنچتا ہے۔ اور روح کی صفت سے دل کو زندگی علم اور عقل حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی سے دل اور اک کرتا ہے جس طرح کہ آفتاب کا نور کہ اس کی صفت ہے گھر میں روشنی ڈالتا ہے تو وہ گھر روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ اور گھر میں نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور نورانیت میں آفتاب کی صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمانیت کی صفت کا فیض عرش کو فعل اور قدرت سے پہنچتا ہے۔ نہ کہ صفت سے۔ اس واسطے عرش باقی رہتا ہے۔ اور اس فعل اور قدرت کا اثر موجودات کو پہنچتا ہے۔ اور اسی سے سب کو ایسا ہے۔ لیکن ان میں زندگی نمودار نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی علم اور معرفت جو حق کی صفت ہے۔ اس میں نمودار ہوتی ہے۔ جیسا کہ آفتاب پہاڑ پر نورانیت کی صفت سے فیض کرتا ہے جس کو پہاڑ آفتاب کی نورانیت کی صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔ لیکن جبل اور عقین پہاڑ کے اندر نہیں۔ فعل اور قدرت دوسرے عقیق اور اصل پر فیضان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ بات ہے۔ کہ چونکہ دل میں اس بات کی استعداد ہے۔ کہ جب طریقت کو قانون کے مطابق اس کا تصفیہ ہو جائے۔ تو یہ صفت رحمانیت کے استواء کا مقام بن جاتا ہے۔ اور جب پرورش تصفیہ اور توجہ میں کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو تمام صفات الوہیت کی تجلیات کا منظر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک عرش و خیر تمام کائنات

صفات حق میں سے کسی ایک صفت کے انوار کی تجلیات کے مقابلے میں نہیں آسکتے کیونکہ جب کہ وہ طور پہنچتی ہوئی۔ تو پہلا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آنحضرت صلعم کی بابت منقول ہے کہ آنحضرت نے چھوٹی انگلی پر انگوٹھا رکھ کر فرمایا کہ اس قدر نور نے تجلی کی تھی جس سے پہلا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یعنی چھوٹی انگلی کے آدھے سرے کے برابر اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ جب ان کے دل کو تربیت اور تصفیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اولین و آخرین کی متابعت میں دلی کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو دن رات میں کئی مرتبہ حق کی جلالت اور جمالی صفات کے انوار کے دریا تجلی کرتے ہیں۔ اور وہ ان انوار کو توفیق الہی سے سہا جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا چاہئے کہ دل کیا ہے۔ اور تصفیہ دل کس بات میں ہے اور اسکی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور دل کس طرح اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ واضح ہے کہ دل کی وہ صورت ہے۔ جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مضحکہ یعنی گوشت کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ اور جو تمام مخلوقات میں ہے۔ حیوانات میں صنوبری شکل کا گوشت کا ٹکڑا سینے کے پیچھے بائیں پہلو پر ہے۔ اور اس گوشت کے ٹکڑے میں روحانی جان بسنے۔ جس کا نتیجہ عقل ہے۔ اور وہ دل حیوانات میں نہیں بلکہ خاص انسان ہی کا حصہ ہے۔ مگر صفائی کے مرتبے میں محبت کے نور سے دل کو خاص قسم کی جان حاصل ہوتی ہے۔ جو ہر شخص کو نصیب نہیں۔ بسا کہ فرمایا ہے۔ ”ان فی الذلک لدرسی لمن کان لہ قلب“ یعنی جس شخص کا دل ہوتا ہے۔ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں دل سے مراد ظاہری دل نہیں۔ بلکہ حقیقی دل مراد ہے۔ جسے ہم دل و جان کہتے ہیں۔

سرشار عشق و نور گرج روح زودہ یک قطرہ از و چکید مش دل شد

دل میں سنورنے اور بگڑنے کی قابلیت ہے۔ اس کا سنورنا اس کی صفائی میں ہے۔ اور اس کا بگاڑ اسکی کدورت میں ہے۔ دل کی صفائی حواس کی سلامتی پر منحصر ہے۔ کہ تمام عالم شہود کا انہیں پانچ حواس کے ذریعہ ادراک کرتا ہے۔ اسی طرح دل میں پانچ حسیں ہیں۔ کہ جب وہ سلامت ہوتی ہیں۔ تو ان سے عالم غیب یعنی ملکوتیات اور روحانیات کا ادراک کر سکتا ہے۔ چنانچہ دل کی آنکھیں ہیں۔ جن سے مشاہدات غیبی کو دیکھتا ہے۔ اور کان ہیں جن سے اہل غیب اور حق کے

کلام کو سنتا ہے۔ اور سونگھنے کی طاقت ہے جس سے غیبی خوشبوؤں کو سونگھتا ہے۔
 اندھا نابہ جس سے ایمان کی حلاوت۔ محبت کے ذوق اور عرفان کے طعام کو چکھتا
 ہے۔ اور جس طرح قالب میں پھونے کی طاقت ہر عضو میں ہے۔ تاکہ تمام جسم کے ذیل
 لمبوسات سے نفع اٹھا سکے۔ اسی طرح دل میں اس کے مقابلے پر عمل ہے جس کے
 وسیلے کل معقولات سے نفع اٹھاتا ہے۔ جس شخص میں یہ دلی حواس سلامت ہوں۔ تو
 اسے دلی اصلاح کی وجہ سے بدنی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور جس کے یہ دلی حواس
 سلامت نہیں۔ اس کے لئے درد دل کے بگاڑ اور تمام بدن کے ہلاک ہونے کا باعث
 ہیں جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ان فی جسد ابن آدم
 لمضغۃ اذا صلیحت صلیح بھاسا و الجسد واذا فسدت فسدت بھاسا و الجسد
 الا دھی القلب“ (انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے۔ کہ جب وہ ٹھیک ہو
 تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اسی کو
 قلب کہتے ہیں)۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ کہ جس کے دلی حواس سلامت
 ہیں۔ اُسی کو نجات اور درجے مل سکتے ہیں۔ ”الا من اتی اللہ بالقلب سلیم“
 اور جس کے دلی حواس میں خلل واقع ہوا۔ وہ گویا دوزخ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ ”ولقد
 ذرانا لجهنم کثیراً من الجن والانس لھم قلوب لا یفھمون بھا ولھم
 اعین لا یبصرن بھا ولھم اذان لا یسمعون بھا“ (ہم نے بہت سے
 جن اور انسان دوزخ کے لئے ایسے بنائے ہیں جن کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں
 اور آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اور کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں)۔ اور ایک
 اور جگہ پر نسر مآت ہے۔ ”صمدٌ بکلمہ عی فھم لا یعقلون“ (گوشت بھرے اور
 اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں سمجھتے سوچتے)۔ اور نیز فرماتا ہے۔ ”فانھما لا تعھی الا بصار
 ولکن تعی القلوب الّتی فی الصدور“ (وہ ظاہری آنکھوں سے اندھے نہیں۔ بلکہ
 سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہیں)۔ اس بارے میں قرآن شریف کے اندر بہت
 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ دل کا تصفیہ حواس کی
 سلامتی پر منحصر ہے۔ اور دل کی تربیت اس بات میں ہے۔ کہ بارگاہِ الہی کی طرف توجہ
 کی جائے۔ اور اسوی اللہ سے قطع تعلق کیا جائے۔ جیسا کہ براہیم علیہ السلام نے جب

لمسوی حق کی طرف دیکھا۔ تو اپنے تئیں بیمار فرمایا۔ ”فَنظَرَ نَظْرَةً فِي الْعِجْمِ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ“ (پس تباروں پر ایک نگاہ ڈالکر کہا۔ کہ میں بیمار ہوں) اور جب اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ تو جناب کی نگاہ حق پر پڑی۔ اور فرمایا۔ ”وَ اِذَا مَرَضْتُ فَاَهِیْ یٰشَفِیْنِ“ (جب میں بیمار ہو گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ) شفا بخشی) پھر آپ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ماسوی حق سے قطع تعلق کیا۔ ”اِنِّیْ بِرِیِّ مِمَّا تَشْرَکُوْنَ اِنِّیْ وَجِہْتُ وَجْہَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ“ (میں اس بات بری ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا) نیز واضح ہے۔ کہ دل کے مختلف اطوار ہیں۔ اور ہر ایک طور میں بہت سے عجائبات اور معانی رکھے گئے ہیں۔ جن کی شرح کئی جلدوں میں بھی نہیں ساسکتی۔ خواجہ محمد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجملہ کتاب عجائب القلوب کے نام سے لکھی ہے۔ اور ابھی اصل مضمون کا عشر عشر بھی بیان نہیں ہوا۔ لیکن اس کتاب میں ہر ایک چیز سے کچھ کچھ اشارتاً بیان کیا جائیگا +

واضح رہے۔ کہ انسان میں دل آسمان کی طرح ہے۔ اور بدن زمین کی طرح۔ اس واسطے کہ روح کا آفتاب دل کے آسمان سے بدن کی زمین پر چمکتا ہے۔ اور اس کو زندگی کے نور سے منور رکھتا ہے۔ اور جس طرح روئے زمین پر سات ولایتیں ہیں۔ اور آسمان کے سات طبقے ہیں۔ اسی طرح قالب کے بھی سات عضو ہیں۔ اور دل کے سات طور ہیں۔ جیسا کہ ”وَ قَدْ خَلَقْکَ اَطْوَارًا“ (بیشک تمہیں اللہ تعالیٰ نے اطوار کے طور پر پیدا کیا) سے ظاہر ہے۔ اور جس طرح روئے زمین پر ہر ایک ولایت میں ایک خاص خاصیت ہے۔ اور اس میں خاص قسم کی پیداوار ہوتی ہے جو دوسری ولایتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح ہر انسانی عضو میں ایک خاص خاصیت ہے جو دوسرے عضو میں نہیں پائی جاتی۔ اور جو فعل اس عضو سے ہو سکتا ہے دوسرے سے ظہور میں نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ آنکھ سے بینائی۔ کان سے شنوائی۔ زبان سے گویائی اور ہاتھ سے پکڑنے کا کام اور پاؤں سے چلنے کا کام ہوتا ہے +

{ اصل کتاب میں عبارت منقود ہے }

”وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ“ (قرآن مجید میں دوا و چیر

وہ چیز جو نازل فرمائی ہے۔ جو مومنوں کے لئے سراسر رحمت اور شرف ہے (دل کے معاملے کے بارے میں تمام حاذق حکیم مختلف الائے ہیں۔ ہر ایک نے ایک خاص طرز سے علاج شروع کیا ہے لیکن قرآن شریف کے قانون سے باہر کسی نے بھی قدم نہیں کھایا بعضوں نے اخلاق کو تبدیل کرنے اور انکے سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہر بری صفت انسانی کا معالجہ اسکی ضد سے کیا ہے۔ تاکہ اس صفت کو نیک بنادیں۔ جیسا کہ ”الصلاح باضدادھا“ (علاج انکے اعدا سے کرنا چاہئے) مشہور ہے۔ مثلاً جب بخل کی صفت کو جو ایک قسم کا مرض ہے دور کر کے سخاوت کی صفت میں تبدیل کرنا چاہا۔ تو اس کا علاج خرچ اور ایثار سے کیا۔ اور غضب کی صفت کا علاج تحمل۔ علم۔ غصے کو پی جانے سے کیا۔ اور حرص کا زہد۔ ترک دنیا۔ تجرید اور گوشہ نشینی سے کیا۔ اور لالچ کا تھوڑا کھانے۔ بھوکا رہنے سے اور شہوت کا لذتوں کے ترک کرنے اور ریاضت اور مجاہدہ کی کثرت سے۔ اسی طرح ہر بری صفت کا علاج اسکی ضد سے کیا ہے۔ جیسا کہ طبیب گرمی کو سرد شربتوں سے دور کرتے ہیں۔ اور سردی کا علاج گرم معجونوں سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ طریقہ تو معقول اور مناسب ہے۔ لیکن عمریں صرف کر کے صرف ایک ہی صفت کو بھی پورے طور پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ انسان کی ذاتی اور جبلی صفات ہیں۔ اور ”لا تبدیل لخلق اللہ“ (اللہ کا خلق نہیں بدل سکتا) کے مطابق یہ بدل نہیں سکتیں۔ ان صفات کا اپنے اپنے مقام میں ہونا لازمی امر ہے۔ اصلی مقصود ان کو بالکل زائل کر دینے کا نہیں۔ فلسفیوں کو اس مقام پر غلطی واقع ہوئی ہے۔ کہ انہوں نے ان صفات کے تبدیل کرنے میں عمریں صرف کر دیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کو واجب نہ جانا۔ بلکہ خیال کیا۔ کہ صرف عقلی نظر سے یہ علاج ٹھیک اور درست ہے۔ مگر انہیں یہ معلوم نہ ہوا۔ کہ دل کے لئے عقل کے سوا اور بھی آلات ہیں (جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے) انہوں نے خیال کیا۔ کہ سب کچھ عقل ہی ہے۔ حالانکہ یہ صفات حیوانی خود عقل کی دشمن ہیں۔ اور جب یہ صفات ذمیمہ نیک صفات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو مرد کمال کی پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے انکی تبدیلی عقلی نظر سے کرنی چاہی۔ اور کہا۔ کہ چونکہ ہمارے پاس عقل اور علم ہے۔ اس لئے ہمیں انبیاء علیہم السلام کی متابعت کی کیا ضرورت ہے۔ انبیاء کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے۔

جو جاہل اور کم عقل ہو۔ لیکن انہوں نے یہ نہ جانا۔ کہ عقل کے علاوہ ایک اور آلہ بھی ہے۔ جو انسان کے لئے عقل کی نسبت ہزار گنا شریف ہے جیسا کہ حقیقی دل سر۔ روح اور غی۔ عقل سے ان آلات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ان کو پرورش دے سکتی ہے۔ کیونکہ عقل خود اپنے ہی ادراک سے عاجز ہے۔ اور اپنے آپ ہی میں معلول اور مریض ہے۔ اور علیل کی رائے بھی علیل ہی ہوتی ہے۔ ”رای العلیل علیل“ مصرعہ

طیب تدادی والطیب مریض

(طیب علاج کرتا ہے۔ اور حالت یہ ہے۔ کہ خود طیب مریض ہے۔)

اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانی عقل اور نظر کے مقابلے میں فرماتا ہے۔ ”اللہ یستہزی بہم و یمدھم فی طغیانہم لیمہون“ (اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ انکی سرکشی کو زیادہ کرتا ہے۔ اور وہ بہکے پھرتے ہیں) یہ لوگ اگر اخلاق کی تبدیلی میں عمر بھی صرف کریں۔ اور شرعی قانون کے مطابق مجاہدہ کریں۔ توجیب ایک گھڑی نفس کی محافظت سے باز رہیں۔ تو اتنے میں نفس بھر سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور تعلق توڑ پنے اصلی چراگاہ کو بھگاتا ہے۔ بلکہ مجتہد نفس کے کئے کو باندھا جائے۔ اتنا ہی زیادہ بھوکا ہوتا ہے۔ اور جس وقت ریاضت کی قید سے خلاصی پاتا ہے۔ اُس کی حرص اور خواہش زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تمام صفات کی یہی حالت ہے۔ اسی طریق پر دلی صفات اور مقامات کی پرورش کرنے سے ساری عمر میں بھی ایک صفت یا ایک مقام کو پورے طور پر مکمل نہیں کر سکتے۔ جب ایک صفت کی پرورش کرتے ہیں۔ تو دوسری میں غفل آجاتا ہے۔ پس یہ کام خشک مجاہدہ سے نہیں نکل سکتا۔

حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم خواص علیہ الرحمۃ سے پوچھا۔ ”فی ای مقام انت“ (اب کس مقام کی سیر کرتے ہو) آپ نے جواب دیا۔ ”اروغی نفسی فی مقام التوکل من ثلاثین سنۃ“ (تیس سال سے میں توکل کے مقام میں نفس کو ریاضت کرا رہا ہوں) حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اذا افینت عمرک فی عمارۃ الباطن فاین انت فی القناء فی اللہ“ (جب تو اپنی عمر باطن کے سنوارنے میں برباد کر دیگا۔ تو فنا فی اللہ کب ہوگا) پس عاشقوں کا طریقہ آؤ ہے۔ اور زاہدوں کا اور۔ رباعی

ما اجزای زبان نبانے دگر است جز دوزخ و فردوس مگانے دگر است
 قلاشی در ندی است سراپیشش قرآنی و زاهدی ہلنے دگر است

پس ہمارے مشائخ قدس اللہ اودھم کی طریقت میں پہلے تصفیہ دل کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ تبدیلِ اخلاق کی۔ کیونکہ جب دل کا تصفیہ حاصل ہو جائے۔ اور توجہ بشرطِ مانتہ آجائے تو وہ فیض حق کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فیض حق کے اثر سے تھوڑی مدت میں نفسانی صفات کی وہ وہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ جو مجاہدوں اور ریاضتوں سے عمودوں میں بھی حاصل نہیں ہوتیں۔ دل کے تصفیہ کی یہ شرط ہے۔ کہ پہلے ظاہری تہذیب کی داد دے مثلاً دنیا کو ترک کرنا۔ گوشہ نشینی۔ خلعت سے قطع تعلق۔ اور مال و فانات طبع کا چھوڑنا۔ اور جاہ و مال کو کھو دینا۔ تاکہ تہذیب سے تفرید کے مرتبے کو پہنچ جائے۔ یعنی ہر محبوب اور مطلوب سے جو اسوے حق ہے باطنی تفرید ہو جائے۔ یہاں تک کہ ”فاعلم انہ لا الہ الا اللہ“ (پس جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے) کی توحید کی حقیقت منہ دکھلائے۔ کیونکہ توحید کے کئی ایک مقامات ہیں۔ توحید ایمانی اور ہے۔ اور توحید ایتقانی اور ہے۔ اور توحید صافی اور ہے۔ اور توحید عیانی اور ہے۔ اور توحید غیبی اور ہے۔ اور جب تک ان سب کی داد نہ دے لے۔ تب تک وحدانیت کو نہیں پہنچتا۔ اور جب تک وحدانیت کی داد نہ دے تب تک وحدت کی حقیقت کو نہیں پہنچتا۔ جو محرا صدیت کا ساحل ہے۔ اور ان مقامات کی شرح بہت طول طویل ہے۔ لیکن یہ سب اخلاق کی بند بلی سے حاصل نہیں ہوتیں۔ مگر تصفیہ دل اور توجہ حق سے۔ اور جب مرید اپنی کوشش کے مطابق ظاہری تہذیب اور باطنی تفرید سے عہدہ براہ ہوتا ہے۔ اسی قدر تصفیہ دل میں خلوت کی ملازمت اور ذکر کی مداومت کا اقبال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خلوت میں جو اس ظاہری کام سے بیکار ہوجاتے ہیں۔ اور محسوسات کی آفتوں کی مدد دل سے منقطع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ولی حجاب اور کوریں زیادہ محسوسات میں جو اس کے تصرف سے ظاہر ہوتی ہیں

دل را ہمہ آفت از نظر می خیزد چوں دیدہ بید دل مدو آید نزد

جب جو اس کی آفت منقطع ہو گئی۔ تو پھر شیطانی وسوسے اور نفسانی خواہشات رہ جاتی ہیں۔ جن سے دل مکر اور مشیش ہوتا ہے۔ سو ان کی اس خطر است کی نفی اور ذکر کے ہمیشہ کرنیئے رک سکتی ہے۔ چنانچہ اس کا مفصل حال انشاء اللہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی احتیاج

کی فصل میں بیان کیا جائیگا +

پس ذکر کے نور اور خواطر کی نفی سے دل شیطانی دوسلوں اور تشویش سے خلاصی پاجاتا ہے۔ اور اپنے احوال میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کا ذوق پھر سے حاصل ہونے لگتا ہے۔ زبانی ذکر سے دل بھی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کی خاصیت سے ہر ایک کدورت اور حجاب جو نفس اور شیطان کے تصرف سے دل میں آگیا ہو اور محکم ہو گیا ہو۔ دل سے ٹٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کدورت اور حجاب کم ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کا نور دل کے جوہر پر چمکتا ہے۔ جس سے دل میں وجد اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبہم (مبینک مؤمن وہ ہیں۔ جن کے دل ذکر الہی کے وقت ڈرتے ہیں) بعد ازاں جب دل ذکر میں چل پڑتا ہے۔ تو قساوت قلبی دور ہو جاتی ہے۔ اور حق اور نرمی اس میں آ جاتی ہے۔ "ثُمَّ تَلَّیْنَ جُلُودَہُمْ وَقُلُوبَہُمْ اِلٰی ذِکْرِ اللّٰہِ" (پھر ان کے جسم اور انکے دل ذکر الہی کی طرف مایل ہو جاتے ہیں) ذکر کی مداومت کرتا ہے۔ اور ذکر کا بادشاہ دل کی ملکیت پر غالب آ جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو باہر محال دیتا ہے۔ جن میں حق کی یاد یا حق کی محبت نہ ہو۔ اور مراقبہ کیلئے جھکا لیتا ہے۔

سرمد ویر دل بردبار غیبتِ ناہر چہ نہ یادِ اوست در بگذارد
جب سلطان ذکر ولایت دل میں ساکن ہو جاتا ہے۔ تو دل اُسکے ساتھ نرم اور مطہن ہو جاتا ہے۔ اور جو اس (سلطان ذکر) کے سوا ہے۔ سب سے وحشت ظاہر کرتا ہے۔ "الذین امنوا تطمئن قلوبہم بذِکر اللّٰہِ (الایذ کر اللّٰہ تطمئن القلوب)" اہل ایمان کے دل ذکر الہی سے مطہن ہوتے ہیں۔ اور واقعی ذکر الہی سے دلوں کو طہینان حاصل ہوتا ہے) جب تک کسی مخلوق کی محبت یا ذکر دل میں معلوم کرے۔ سمجھے۔ کہ ابھی دلی کدورت اور بیماری باقی ہے۔ اس کو لا الہ کے مصطفیٰ اور نفی ماسوائے حق کے شربت سے دور کرنا چاہئے یہاں تک کہ دل پر یہ کلمہ نقش ہو جائے۔ اور ذکر کے جوہر سے دل منور ہو جائے۔ جب یہ حالت ہو جائیگی۔ تو کوئی غیر حق اندیشہ باقی نہیں رہیگا۔ سب جل جائینگے۔ اور نقوش کے عوض صرف ذکر کا نور اور کلمے کا جوہر رہ جائینگے۔ رباعی

ناراض بدو نیک جاں آنگاہ است   و تش ز بدو نیک جاں کوتاہ است
زیر پیش لے بود ہزار اندیشہ   اکنوں ہمہ لالہ اللہ است

اس نعمت سلطان عشق سلطنت کا جھنڈا اول کے شہر میں بھیتا ہے۔ تاکہ دل۔ روح نفس اور بدن کے چوک کو بند کرے۔ اور شوق کے کو تو ال کو علم دیتا ہے۔ کہ تلاش صفت نفس کو در دی رسی سے باندھ لے۔ اور طلب کی کندہ گردن میں ڈال لے۔ اور دل کی سیارت گاہ میں اسے لے آئے۔ اور عشق کے سلطانی جھنڈے کے نیچے ذکر کی تلوار سے اسکی حرص کا سر قلم کر دے۔ اور اخلاص کے درخت سے لٹکا دے۔ چور شیطان جو کہ نفس کے ہم پیشہ ہوتے ہیں۔ سلطانی رعب و اب دیکھ کر جسم کے شہر کو چھوڑ باہر ہو جاتے ہیں۔ جس سے شہر میں تکلیف کا شور و شر باقی نہیں رہتا۔ جب سلطانی جھنڈا شہر میں آ جاتا ہے۔ اور نفس کی بُری صفات کے رند اور اوباش عاصری کا کفن اور کار و لیکر تسلیم اور بندگی کے دروازے پر آ کر کھتے ہیں۔ ”رینا طلعتنا الفسنا“ (اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا) اس وقت اگر تو قصاب ہے۔ تو مار ڈال۔ اور اگر تو باباؤں ہے۔ تو ان کو بخش دے اور معاف کر دے

باز آدم چو غنیاں ازیر تو   اینک سر و تیغ ہر چہ وہی میکن
سلطان عشق نفسانی بُری صفات کے اوباشوں کو رندی اور ناپاکی سے توبہ کرا کے بندگی کی غلعتا نہیں پہنا کر دل کی درگاہ کے سپاہی بنا دیتا ہے۔ جب وہ با سامان ہو گئے۔ تو بس ان سے یہی مطلوب تھا۔

معشوقہ بسان شہ تباہ چین باد   کفرش ہمایاں شد تباہ چین باد
جب جسم کا شہر رند شیا طین کے غوغے اور نفسانی بُری صفات کے اوباشوں کی تشویش سے پاک ہو گیا۔ اور دل کا آئینہ طبیعت کے زنگار سے صاف ہو گیا۔ تو پھر یہ جلال صمدیت کی بارگاہ کے لائق ہو جاتا ہے۔ بلکہ جمال احدیت کے آفتاب کا مطلع ہونا اسے زیب دیتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے۔ تو پھر سلطان عشق کو کو تو ال اور وزیر عقل کو دل کے دروازے کی در بانی عطا کرتے ہیں۔ اور دل کے شہر کو یقین اخلاص۔ تامل۔ صدق۔ کرم۔ معرفت۔ جو اندری۔ سخاوت۔ بخشش۔ حیا۔ شجاعت اور طرح طرح کی نیک صفات کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ سب کس واسطے

ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ سلطان حقیقی دل کی غلوت سرانے میں آتا ہے۔ اور اصل معشوقہ جلال کے پردوں سے اپنا جمال دکھلاتی ہے۔ پھر لا الہ کا سپاہی بارگاہ کو صفات حمید کے خاصوں سے بھی خالی کر دیتا ہے۔ اس واسطے کہ غیرت غیریت کی نفی کرتی ہے۔ دل جو کہ مدت سے عشق کا جلا ہوا ہے۔ اور یعقوب کی طرح سینے کے بیت الحزن میں رہتا ہے۔ جمال کے یوسف کو دیکھ کر انھیں روشن کر گیا۔ اور بیت الحزن کو یوسفی جمال سے گلشن بنایا گیا۔ اور غم سے خوشی اور محنت سے دولت حاصل کر گیا۔ اور جدائی کی سختی وصل کی عزت سے بدل جائیگی مصنف صاحب فرماتے ہیں۔ رباعی

دیدم رخت از عمر سرے مٹے نماند   جہ بندگی سے تو دگر بٹے نماند
بادل لقمہ کہ آرزوئے در خواہ   دل گفت کہ ہیج آرزوئے نماند

اس مقام پر پہنچ کر دل دلی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اصلی صحت و صفائی پر آ جاتا ہے اور انسانی صفات جو عمروں کے خشک مجاہدات سے بھی مبدل نہ ہوتیں۔ ذکر کی کیسیا گری دلی مراقبہ اور اس کی توجہ سے سب مبدل ہو گئیں۔ اور سب نے اطاعت قبول کر لی۔ اب یہاں کا فرمانروا نہ دل ہے نہ روح تاکہ بعض صفات نفس فرمانرواری قبول کریں۔ اور بعض نہ کریں۔ بلکہ اب تو ”وعدت الوجوہ للہی القیوم“ (دہمہ اور قائم اللہ تعالیٰ کے لئے بھروسے کے چہرے دلیل ہو گئے) کے فرمانروا سلطان نے دل کی بارگاہ کو اغیار کی زحمت سے خالی کر دیا ہے۔ اور اسے اپنا خاص تخت گاہ بنا لیا ہے۔ کہ لایسغی ارضی ولا سمائی و انہا یسعی قلب عبد المومن“ (میرے آسمان اور میری زمین میں مجھے سامنے کی گنجائش نہیں میں بیشک مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں) بعد ازاں فرمان حق تمام اعضاء اور صفات پر غالب آتا ہے۔ کہ ”واللہ غالب علی امرہ“ (اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے) اور کوئی عضو یا صفت بطور خود کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے سے جیسا کہ ”کنت لہ سمعاً و بصراً و لساناً ویداً“ دلی یسہم دلی بیصر دلی یمنطق دلی یبیطش“ (میں ہی اُسکے لئے کان۔ آنکھ۔ زبان اور ہاتھ ہوں۔ وہ مجھ ہی سے سنتا۔ دیکھتا۔ بولتا اور پڑھتا ہے) پس دل اس مقام پر پہنچ کر تمام صفات حق کا مظہر بنا ہے۔ اس واسطے کہ حضرت عزت کبھی تو صفات لطف سے دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی صفات قہر سے۔ اور دل ہمیشہ ان دونوں صفات کے ظہور

کے تصرف میں ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”قلیبا المؤمنین بین الاصبیعین من اصابع الرحمن لیقلبہا کیف یشاء“ (مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جس طرح چاہتا ہے اسے الٹا پلٹاتا ہے) یہاں پر اشارہ رحمانیت کا کیا ہے اور الوہیت کا نہیں۔ اس واسطے کہ دل صفت رحمانیت کے استواء کا مقام ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ **وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم** +

فصل ۷

{ قانون حقیقت کے مطابق تجلیہ روح کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جلشاد فرماتا ہے۔ ”یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی“ (اے محمد! تجھ سے روح کی بابت پوچھتے ہیں۔ تو انہیں کہدے کہ روح امر ربی ہے) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”الاکواراح جنود مجندۃ فما تعارف منها ایتلاف وما ینکر منها اختلاف“ (ارواح جمع کیا ہوا لشکر ہے۔ ان میں جو جنوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ وہ آپس میں الفت کرنے لگے اور جنہوں نے نہ پہچانا۔ ان کے مخالف بن گئے) +

واضح رہے۔ کہ انسانی روح عالم امر سے ہے۔ اور اسے بارگاہ الہی کے قرب کا وہ اختصاص حاصل ہے۔ جو کسی مخلوق کو نہیں۔ جیسا کہ پہلی فصلوں میں بیان ہو چکا ہے۔ عالم امر سے مراد وہ عالم ہے جو مقدار کمیت اور مساحت کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ خلافت عالم خلق کے جو مقدار کمیت اور مساحت کو قبول کرتا ہے۔ اور امر کا نام عالم ارواح پر اس واسطے صادق آتا ہے۔ کہ یہ کون کے اشارے سے بغیر توقف زمانی اور بے واسطہ مادہ پیدا ہوا۔ اگرچہ عالم خلق بھی کون کے اشارے سے پیدا ہوا لیکن مواد کے وسیلے کچھ مدت لیکر ہوا۔ جیسا کہ ”خلق السموات والارض فی ستۃ ایام“ (آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کئے) سے ظاہر ہے۔ اور یہ اشارہ جو فرماتا ہے۔ کہ ”قل الروح من امر ربی“ (اے محمد! کہدے کہ روح امر ربی ہے) اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ کاف دونوں کے منشاء سے کون کا خطاب بدیع فطرت کو بغیر مادہ اور ہولہ کے ہوا جس سے وہ ہولہ کی صفت سے زندگی پا کر قائم بصفۃ قبولی ہوا۔ اور وہ عالم ارواح کا مادہ بنا۔ اور

عالم ارواح سے عالم ملکوت نکلا۔ اور عالم ملکوت سے قائم ہے۔ اور ملکوت ارواح سے اور ارواح روح انسانی سے قائم ہے۔ اور روح قبولی کی صفت سے قائم ہے۔ ”فیعلم الذی بیدۃ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون“ دہس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہر ایک شے کی بادشاہت ہے۔ اور اسی کی طرف تمام چیزیں واپس جائیں گی (جو کچھ عالم ملکوت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تمام بوسیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ مگر ان میں سے صرف وجود انسانی ہی ہے۔ جس کی روح ابتدا میں کن کے اشارے سے بے واسطہ پیدا ہوئی۔ اور اس کی صورت نے قالب اور قلب کی تخمیر بھی بے واسطہ پائی) جیسا کہ ”خمرات طیبتۃ آدم بیدی اربعین صباحاً“ (میں نے آدم کی مٹی کو خود اپنے ہاتھ سے چالیس روز تک خمیر کیا) اور روح اور قالب کے ملتے وقت بھی ”و نفخت فیہ من روحی“ کا شرف بے وسیلہ ہی عنایت فرمایا۔ اور ”من روحی“ کی انصاف کا اخصاص مرحمت فرمایا۔ یعنی ”الروح حی من الحیاتی“ (روح میری ہی حیاتی کے سبب زندہ ہے)۔ چونکہ وجود روح کی ایجاد اس کے امر سے ہوئی۔ اس واسطے وجود روح کا لگاؤ بھی اپنے امر ہی کی طرف کیا۔ ”قل الروح من امر ربی“ چونکہ وہاں پر روح کی زندگی حقیقتاً کی صفت محی سے تھی۔ اس واسطے نفخ (پھونکنا) کا لگاؤ بھی حضرت حق کی طرف کیا ”نفخت فیہ من روحی“ یہ ایک بڑا دقیقہ ہے۔ پس مرتبہ روح کا کمال اس بات میں ہے۔ کہ اسے صفات ربوبیت سے جلا دی جائے۔ تاکہ غلیفہ اللہ ہو نیکیہ لائق بن جائے۔ اس واسطے میں مختلف فرقے مختلف الراء ہیں۔ بعض کی یہ رائے ہے۔ کہ جب تک روح کو جلا نہ دی جائے۔ تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعض کی یہ رائے ہے کہ روح کو جلا دینے کے بغیر بھی نفس کا تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور نیز اس طرح بھی جیسا کہ دل کے نصفیہ کی فصل میں بیان ہوا ہے۔ ہمارے مشائخ علیہ الرحمۃ کی یہ رائے ہے۔ کہ اگر عمر بھر بھی تزکیہ نفس میں کوشش کی جائے۔ تو پھر بھی پورے طور پر تزکیہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ روح کو جلا دینے میں مشغول ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بہتر یہ ہے۔ کہ اول نفس کو شرعی قید سے مضبوط کر لیا جائے۔ اور پھر دل اور روح کو جلد دینے میں مشغول ہو جائے۔ ایسا کرنے سے ”من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعاً“ جو میری طرف بالشت بھر آگے بڑھتا ہے۔ میں اُسکی

طرف ہاتھ بھر بڑھتا ہوں) کے مطابق الطاف خداوندی استقبال کرم سے ظہور میں آتی ہیں۔ اور جذبات عنایت کے تصرفات اور فضل الوہیت کے فیض متواتر پہنچتے ہیں۔ ”مہمت اتانی تمشی ایتہ ہرملہ“ (جو میری طرف قدم قدم آئے۔ میں اسکی طرف دوڑ کر جاتا ہوں) ایک لحظہ میں اس قدر تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ جو مجاہدہ سے عمر بھر میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ”جذبہ من جذبات الحق توازی عمل الثقلین“ (ایک جذبہ حق دونوں جہان کے عمل کے برابر ہے) لیکن شروع شروع میں روح بچے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی تربیت کرنی چاہئے۔ تاکہ مجملہ ہونے کی مستحق ہو جائے۔ اس واسطے کہ روح جب تک روحانی مقام میں تھی۔ اور ابھی اس کا تعلق جسم سے نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسے بچے کی طرح تھی۔ جو ماں کے رحم میں ہو۔ اور اس کو اس جگہ کے مناسب غذا ملے۔ اسے اس مقام کے مناسب علم اور شناخت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن طرح طرح کی غذاؤں اور مختلف قسم کے علوم اور معارف سے جو ولادت کے بعد اسے حاصل ہوتے ہیں ان سے محروم اور بے خبر رہتی ہے۔ اسی طرح روح کو عالم ارواح بارگاہ الہی سے وہ غذا ملتی ہے۔ جو اسکی زندگی کو قائم رکھ سکے۔ اور اسکے حوصلہ اور اس کی ہمت کے مطابق ہو۔ وہاں پر اسے تمام روحانی علوم اور معارف کی خبر تھی۔ لیکن ”دمیت عند ربی لیطعمنی ویسقینی“ (میں خدا کے ہاں رہا کرتا تھا جو مجھے کھلاتا بھی تھا اور پلاتا بھی تھا) کی مختلف غذاؤں سے محروم تھی اور عالم شہادت کی جزویات کے علوم اور معارف سے جو اس انسان فی۔ قوائے بشری۔ اور صفات انسانی کے آلات کے وسیلے حاصل ہوتے ہیں بے خبر تھی۔ اور حقیقت اس کا تعلق جسم سے ہوا۔ اس وقت اسکی وہ حالت تھی۔ جو اس بچے کی ہوتی ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر اسے مناسب غذا نہ ملے۔ تو جلد ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ پس مہربان والدہ اسے گواہے میں رکھتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے تاکہ طبعی حرکات نہ کرے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے یا تو اسکے اعضاء ٹوٹ جائیں گے یا پیڑھے ہو جائیں گے۔ اور نیز اسے اس جہان کی غذاؤں سے جو ابھی تک اس کے لئے غیرواہج ہیں محفوظ رکھتی ہے۔ کیونکہ اسکے معدے میں اتنی طاقت نہیں۔ کہ اسے ہضم کر سکے اس لئے اسکی غذا وہی ہوتی ہے۔ جو پہلے تو حیمینہ تھی یعنی دودھ۔ بدت تک اسکی پرورش

اسی طرح ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب اس عالم کی ہوا سے جو گرہ جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسے اس جہان کی لطیف غذائیں دی جاتی ہیں۔ تاکہ ان غذاؤں سے اس کے معدے کو تقویت حاصل ہو۔ اور کثیف غذا کے لئے تیار ہو جائے۔ کیونکہ حرکت۔ قوت اور مشکل کام کرنے کے لئے اسی سے مدد ملتی ہے۔

اسی طرح جب طفل روح قالب کے گہوارے میں آئے۔ تو اس کے تصرفات کے ہاتھ پاؤں شرعی ادا مرد و نواہی سے باندھ دینے چاہئیں۔ تاکہ طبع حیوانی کے موافق حرکات نہ کرے۔ کیونکہ اگر ایسا کر لگے گا۔ تو یا تو اپنے تئیں ہلاک کر لے گا یا صفات روحانی کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی صفات روحانی بڑی صفات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اسے طریقت اور حقیقت کے دو پستانوں سے تصفیہ اور تحلیل کا دودھ دینا چاہیے جو اس کی غذا اس عالم میں کئی ہزار سال تک رہ چکی ہے۔ اور اسی قسم کی غذا سے اس کی پرورش ہوتی آئی ہے۔ تاکہ دل جو اس کے لئے بمنزلہ معدہ ہے۔ اسے تقویت حاصل ہو جائے۔ اور اس بات کے لئے تیار ہو جائے۔ کہ اگر عالم شہادت میں وہ جہلکدہ خلافت فی الارض (تمہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا) کی خلافت کے معاملات کی طرح طرح کی غذائیں کھائے۔ تو اس میں امانت کے ٹھکانے دینے والے بوجھ کو بردہ کرنے کی طاقت آجائے۔ اور وہ اسے مضرب نہ پڑیں۔ بلکہ ان سے اسے طاقت حاصل ہو۔ اور اس میں غالب آنے کی طاقت آجائے۔ اور جس طرح بچہ اپنی ماں یا دایہ کا دودھ پی کر پرورش پاتا ہے۔ اور اگر دودھ نہ ملے۔ تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طفل روح کی پرورش مادہ نبوت کے پستان سے طریقت کا دودھ دیکر کرنی چاہیے۔ یا ولایت کی دایہ کا دودھ اسے دینا چاہئے۔ اور اس کی پرورش نبی یا شیخ کے وسیلے ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوگا۔ تو وہ ہلاک ہو جائیگا۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے۔ کہ جب روح قالب میں داخل ہوا۔ اس سے میری مراد وہ وقت ہے۔ جب بالغ ہو جاتا ہے۔ اور آثار عقل ظہور پاتے ہیں۔ اور جب سے روح ماں کے پیٹ کے اندر بچے میں داخل ہوتی ہے۔ تب سے بیکر مد بوخت تک اس کی وہ حالت ہوتی ہے۔ جو بچہ جتنے وقت ہوتی ہے۔ کہ بعض اعضاء اس کے باہر آتے ہیں۔ اور بعض ابھی اندر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک جبکہ بچے کے اعضاء سارے پھلی سے نکل آتے ہیں۔ اور

جنانیوں کے ہاتھ میں بچہ پہنچ جاتا ہے۔ اس واسطے کہ روح کا قالب سے تعلق آہستہ
 آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب تک قالب ہم میں نہیں ہے۔ روح کا تعلق اسکے ساتھ زندگی
 کا ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ حرکت کرنا ہے! ابھی اس کا تعلق تمام حواس سے ظاہر نہیں
 ہوتا۔ نہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور نہ ان کانوں سے سکتا ہے۔ جب
 ماں کے رحم سے باہر آتا ہے۔ تو پھر اس کا تعلق حواس سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔
 لیکن بشری قولے سے اور بھی آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے۔ اسی طرح قالب کے
 ہر ایک مقام سے جو انسانی صفات میں سے ایک ایک صفت کا مقام میں اس کا
 پورا تعلق نہیں ہوتا۔ مگر ہاں اس وقت پورا تعلق ہوتا ہے۔ جب اس مقام سے وہ
 صفت ظاہر ہو۔ جیسا کہ حرص۔ غضب۔ شہوت۔ اور دوسری صفات جن کے لئے مقررہ
 مقام ہیں۔ جب تک وہ صفت اس مقام سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تب تک اس کے لئے اسے
 مؤخذہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ مثلاً شہوت سے اس وقت تکلف
 ہو سکتا ہے۔ جب شہوت ظاہر ہو۔ اور روح کو اس صفت اور مقام سے پورا تعلق ہو جا
 تب سمجھو کہ غیب کے پردے سے پردے طور پر عالم شہادت میں نمودار ہوا ہے۔ اس وقت
 اگرچہ صاحب سعادت ہے۔ تو فوراً نبوت کی قابلہ (جنانیوں) کے ہاتھ میں پہنچ
 جاتا ہے۔ وہ شریعت کے گہوارے میں اسکے ہاتھ پاؤں اور امر اور نواہی سے باز رہ
 کر طریقت اور حقیقت کے پستان سے اسکی بدوش کرتی ہے۔ اور اسکی بدوش اس
 بات میں ہے۔ کہ جو تعلق روح کو قالب کے ساتھ ملنے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ
 انسانی قولے۔ حواس اور دوسری صفات کے وسیلے آہستہ آہستہ باطل کر دے
 اس واسطے کہ ان میں سے ہر ایک کے سبب اسے بارگاہ الہی سے حجاب اور
 دوری حاصل ہوتی ہے۔ اور جس چیز سے انس پیدا کرتا ہے۔ اور حسب دلخواہ شے
 سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ اسکے لئے پاؤں اور گلے کی زنجیر بن جاتی ہے۔ جس کے سبب
 پھر حق تعالیٰ سے دشت ہونے لگتی ہے۔ اور اس جمال کے شہود کے ذوق سے باز رہ جاتا
 ہے۔ جب ان تعلقات کو چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حجاب۔ قید اور کھوٹ دور ہوتا جاتا
 ہے۔ اور قرب نمودار ہوتا ہے۔ اور صباۓ سعادت کی نسیم بارگاہ الہی کے انس
 کی خوشبو اس کے جان کے دماغ میں پہنچاتی ہے۔ اور پھر وہ بیکار اٹھتا ہے

تشبہ الصبا اهدی الی نیما   من بلدۃ فیہا الحبیب قیما
 (اے صبا! مجھے اس شمر کی خوشبودار ہوا پہنچا۔ جس میں میرا حبیب مقیم ہے۔) رباعی
 باو آمد و بختے زلف جانان آورد   و آن عشق کہ من تازہ شدہ ناکورد
 اے باو تو بوسے آشناۓ داری   زہنا رنج و رنج بیگانہ مگرد
 یہاں طفل روح کی پرورش دو ماؤں سے ہوتی ہے۔ ایک طرف سے طریقت کے
 پستان اسے المافات طبع سے قطع تعلقات کا دودھ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف
 سے حقیقت کے پستان اسے غیبی انوار الہی کا دودھ پلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انوار
 روحانی کی تجلیات کی واردات کے تصرف سے روح تعلقات جسمانی سے آزاد
 ہو جاتی ہے۔ اور صفات بشری کی قید سے رہا ہو جاتی ہے۔ اور فطرت اولیٰ
 کی سرحد پر پہنچ جاتی ہے۔ اور است برہم کے خطاب سُننے اور بلی کے جواب
 دینے کی مستحق ہو جاتی ہے۔ جب روح بشریت کے لباس سے نکلتی ہے اور
 تصرف۔ وہم اور خیال کی آفتیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جو کچھ ملک اور ملکوت
 میں ہے۔ اُس کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر ایک ذرے میں نفس کے آئینے سے
 حق تعالیٰ کی ظاہر نشانیاں دیکھتی ہے۔ اس حالت میں اگر جو اس کی کھڑکی سے
 باہر مباحثتی ہے۔ تو جس چیز پر اسکی نگاہ پڑتی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی نشانی
 اسے دکھائی دیتی ہے۔ اسی واسطے اس بزرگ نے فرمایا ہے۔ ”ما نظرت فی
 شیء الا ورایت اللہ فیہ“ (میں نے جس چیز پر نگاہ ڈالی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ
 نظر آیا) اس مقام پر پہنچ کر عشق صاف ہو جاتا ہے۔ اور عین شین اور قاف کی ہمت
 سے باہر آ جاتا ہے۔ عشق کا تعلق روح سے ہو جاتا ہے۔ اور روح کا تعلق عشق سے
 اور عشق اور روح سے دو گانگی اور یگانگی ظاہر ہوتی ہے۔ روح جس قدر اپنے تئیں ڈھونڈتی
 ہے۔ عشق کو پاتی ہے ۵

بس غم کہ در عشق ماہ روئے خودم   خود را عیان عشق در کو کرم
 اب تک تو قالب کی زندگی روح پر منحصر تھی لیکن اب روح کی زندگی عشق پر
 منحصر ہو جاتی ہے رباعی
 گز زندہ ہجے بدینم اے عشق پرست   تا ظن زبری کہ در تنم جانے بہت

من زندہ بعثتم نہ بجاں زیرِ اباں اند طلیعتِ دہ ام بکفِ دست

اس مقام میں عشقِ قالب کے اندر روح کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نائب بن جاتا ہے۔ اور روح جمالِ صمدیت کی شمع کا پردانہ بن جاتی ہے۔ اور طلوعی اور جہولی کے دو شہرِ پردوں سے جو اسے عناصر کے تعلق سے حاصل ہوئے ہیں۔ اور عناصر سے تعلق رکھنے کا فائدہ بھی یہی تھا۔ بارگاہِ احدیت کے پردوں کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اور سرست عاشقوں کی طرح لغو مارتی ہوئی مصنف کی حسبِ حال یہ رباعی پڑھتی ہے۔ رباعی

شمعِ است رخِ خوب تو پروانم
دلِ خوش غم تو است بیگانم
ز بخیرِ سیرِ زلفِ کبر گردنِ تست
بر گردنِ بندہ نہ کہ دیوانہ نم

اس مقام میں ربوبیت کے الطاف ”من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذللاً“ (جو میرے نزدیک ایک بالشت بھر آتا ہے۔ میں اُس کی طرف ہاتھ بڑھتا ہوں) کے مطابق استقبال کرتے ہیں۔ اور روح کو خوشی کی بساط کی راہِ بلجاتی ہے۔ اور ”یجہمہد یجہونہ“ (وہ انہیں محبت کرتا ہے۔ اور وہ اسے محبت کرتے ہیں) کی ملاحظہ درمیان میں آجاتی ہے۔ اور عاشقانہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اور مصنف

کی اس رباعی کے مضمون کے موافق عتاب بھی ہوتا ہے۔ رباعی
اے عاشق گر بگوئے ماگامِ منی
ہر دم باید کہ ننگِ بر نامِ منی
سرشتِ روشنی بدستِ تو دہند
گر آتشِ راچو شمعِ در کامِ منی

جب ”انا سئلنی عبیدک تو کائناتیلہ“ (بیشک ہم عنقریب ہی تجھ پر ایک بڑے بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے کو ہیں) کے معاقبات کی شرابِ کثرت سے اسکی روح کے حلق میں جاتی ہے۔ تو اسکی تاثیر سے اُس کے وجود کے اجز اور جلتے ہیں۔ اور اس شراب کی تیزی کی وجہ سے روح کی ہستی نیستی کا رخ کرتی ہے

اور وجود کی آبادی سے فنا کے جنگل کا راستہ لیتی ہے۔ رباعی

دش میگوئین پیرِ درخزباتِ آمد
آبِ چشمِ باصرِ مناجاتِ آمد
مے غسلِ گردِ دوزخِ تنگِ مسجدِ آمد
پیشتِ بیکِ چلبِ کراماتِ آمد

روح کو اعرف کی سی منزل میں جو صفاتِ خداوندی کے بہشت اور عالمِ ہستی کے دوزخ

کے بیچ میں ہے رکھے ہیں۔ اور شہود کے شراب سے ہی اسی وجودی صفات کو مٹا دیتے ہیں۔ کیا تو نے سنا ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام کو پانچ سو سال تک بہشت کے دروازے پر رکھا جائیگا۔ اور اندازے نہیں دیا جائیگا۔ ”وَقَدْ نَكَّرْنَا بِهٖ دُنْيَا دُوْا اِلٰی اَشْرَافٍ“ آپ سے بالکل دور نہ ہو جائیگی۔ ”وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُوْرِهِمْ مِنْ غُلٍّ“ ہم نے اس کھوٹ کو جو ان کے سینوں میں تھا دور کیا ہے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پس روح کا واپس جانا اور بارگاہ الہی کی طرف شوق کے غلبات اس کے ظاہر اور باطن میں ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ”وَاسْمِعْ عَلَیْكَ نَحْمَ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ“ (اور اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا) اگر سالک اس مقام میں ان نعمتوں کو خوشی کی آنکھوں سے دیکھے۔ تو منعم کی بارگاہ سے باز رہ جاتا ہے۔ اور اگر متابعت کی خاک جان کی آنکھوں میں ڈال لے۔ اور ”نکص علی عقبیہ“ (اُلٹے پاؤں واپس گیا) کا لباس پہن لے۔ تو بڑی نشانیوں کے مطالعہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ”هَاهُنَا تَسْكِبُ الْعِبْرَاتِ“ (اس مقام پر آسو بہتے ہیں) یہ وہ دہلیز ہے۔ جہاں لاکھوں صدیقیوں کے خونِ امتحان کی خاک میں مل گئے ہیں۔ اور پتا نہیں ملا۔ بہت سے صادق۔ سالک اور عاشقِ بجا جو ارواح کے شراب خانے میں آرامات کے جام سے سرمست ہوئے ہیں۔ انہیں اس شراب کے پینے کا ذوق پھر نہیں ملا۔ تو خود پسندی اور غرور کی مستی میں پڑے ہیں۔ اور ہرگز ہشیاری اور بیداری کا سُنہ تک نہیں دیکھا ہے

نہ خورده نہ در ضربات شدہ بر خاوندہ قبالہ فرزیں مات شدہ

”اصحاب الکرامات کلہم محجوب“ (جتنے صاحب کرامت ہیں سب محجوب ہیں) کے پرے میں رہ گئے۔ اور ان کرامتوں کو اپنے وقت کا بے خیال کر کے خوش آمدوں کا جیو پہن لیا ہے۔ اور حقیقتی سے روگردانی کی ہے۔ اور خلقت کی طرف رُخ کیا ہے۔ ”نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوْرِ لِحَدِّ الْكُفْرِ“ (میں نے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں)۔ رباعی

اے قبدہ مقبلاں عالم کو میت روئے دل جہانِ غنیا راں سیت
امروز کے کز تو بگردانہ رو فرو اکہدام ویدہ بیند رویت

لیکن ”الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَّا الْحَسَنٰی اُولٰٓئِکَ عَنَّمَا مَبْعَدٌ“ (جو ان

سے ہماری نیکیوں میں ہیبت لے گئے ہیں۔ وہ ان سے دور رہتے ہیں) کے صاحبزادے
 کرامات کی نعمت میں اپنے منعم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ نہ کہ نعمت پر اور شکر نعمت کا ادا کرنا
 منعم کے دیکھنے کو ہی جانتے ہیں۔ تب ”لن شکرتکما زید نکمہ“ اگر تم شکر کرو گے
 تو میں تمہیں نعمت زیادہ دوں گا، کے مطابق منعم کے وجود کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ رباعی

حاشا کہ دلم از تو جدا داند شد یا با کس دیگر آشنا داند شد

از مہر تو بگذرد اگر دارد دوست و نہ کوئے تو بگذرد کجا داند شد

اس مقام میں روح کی عبودیت کا ذلیف یہ ہو کہ اس چھٹ کی ملازمت کی جائے اور تمام غیائے
 بہت کا دامن کو تار کر لیا جائے اور دنیا اور آخرت کی چادر کے دامن میں تین طلاق باندھے اور
 اعلیٰ درجوں اور کٹھوں ہشتون کی نعمتوں کی پرواہ نہ کرے اور مصنف کی رباعی در زبان رکھے رباعی

تا بر سر ماسا یہ شاہنشہ ما است کونین غلام و چاکر درگاہ است

گذا رہشت و جور خار و ما است نہرا کہ بدوں کون منز لگاہ است

اور اگر نبوت کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نقطے اسکے پیش کئے جائیں۔ تو ان کی طرف
 گوشہ آنکھ سے نہ دیکھے۔ اور سب کو رد کر دے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
 فقرے کو پچے کو نگاہ نہ رکھے۔ اور اگر ہزار مرتبہ بھی یہ خطاب ہو۔ کہ اے بندے! تو کیا
 چاہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہے کہ بندے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اس واسطے
 کہ خواہش سے ہستی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ہم نیت کی کارروازہ کھٹکھٹائے ہوئے ہیں۔
 یہ راہ بار بار پیش آئیگی۔ اگر ہزار سال بھی اسی طرح توجہ نہ کرے۔ تو چاہیے کہ ملول نہ ہو
 جائے۔ اور اس بار گاہ سے منہ نہ پھیرے۔ رباعی

زکونیش لعل پر درو پاکش اگر چہ دائم کاین باہر بیائے تو نیت

بر آستانہ سر در در زمین شہ زن کہ پیشگاہ سرائے جلال جائے تو نیت

تمام انبیاء اور اولیاء اس مقام میں عاجز اور حیران رہ گئے ہیں۔ کیونکہ یہاں سے آگے
 انسانیت کے قدم سے راہ طے نہیں ہو سکتی۔ اور طاقتور بازوؤں کے وسیلے کے بتلے سے
 گیند نہیں لے جایا جاسکتا۔

گنبد وصل تو حقیقت منظر وہیں کار دولت است کونن اگر رسد

اس مقام میں جب ہر ایک خدنگی تیر کو شش کے ترکش سے پھینکا جا چکے۔ اور کوئی

بھی قبولیت کے نشانہ پر نہ لگے۔ تو بہادری کی ڈال بھینک نی چاہیے۔ اور عاجزی کے دروازے پر آ جانا چاہئے۔

اے دل مگر از در افتادگی آئی در نہ بشو خجشی با عشق کے برائی
یہ مقام عشق کے ناز اور عاشق کے کمال نیاز کا مقام ہے۔ یہاں تک کہ روح سارے تعلقات عشق کے آگے ہار جاتا ہے۔ اور جب مفلس اور عاجز ہو جاتا ہے۔ تو پھر اپنی جان بوجہ خون ہارنا ہے۔ رباعی

جاننا کہ وصل او پرستان نازند شیراز قدح شرع بہستان نہ ہند
آجاک مجھ و اں بہم نہ نوشند یک جرعه بخوشتن پرستان نہ ہند
جس وقت حق تعالیٰ کے الطاف کی خوشبودار ہوا عنایت کے مہوب (ہوا کے چلنے کی جگہ) سے روح کے دماغ میں پہنچتی ہے۔ تو یعقوب کی طرح شوق سے آہ بھر کر کہتا ہے۔ ”انی لاجد ما یجیر یوسف لولا ان لقفند دن“ مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے بشرطیکہ تم یہ نہ کہو۔ کہ بوڑھا بہک گیا ہے۔ رباعی

چوں یوسف حسن دچرچے آید بوئے نازینا سوسے من مے آید
یعقوب لم نعرو زناں مے گوید فریاد کہ بوئے پرین مے آید
شوق کے غلبات اور عشق کا قلق روح کو استفادہ ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنی خودی سے طویل ہو جاتا ہے۔ اور اپنے وجود سے سیر ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ہلاکت میں کوشش کرتا ہے۔ اور حین منصور کی طرح فریاد کرتا ہے۔ اور کہتا ہے۔

وقت لونی یا نقتاتی ان فی قلی شتا جاتی فی مہاتی و مہاتی فی جہاتی
میرے معتبرو! مجھے قتل کر دو۔ بے شک میرے قتل میں زندگی ہے۔ میری زندگی میری موت میں ہے۔ اور میری موت میری زندگی میں ہے۔

از دست برگ آںچناں خورندم صد تحفہ دہم اگر کنوں بخندم
اس مدت میں جبکہ روح کو آستانہ عزت پر ٹھیرائے رکھتے ہیں۔ اور فرق کے شکنجے اور اشتیاق کی درد میں مبتلا کرتے ہیں۔ جس سے اس پر دیوانگی اور وحشت ظاہر ہوتی ہے۔ اور کہتا ہے۔

ہر حیلہ کہ در تصرف عقل آمدہ بود کروم کنوں نوبت دیوانگی است

اس گھر امیٹ۔ عاجزی اور انحرار میں روح اپنے آپ اور اپنے معاملے سے بائیں ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”الطلب ردد السبیل سدا“ (طلب کرنا ہمیشہ روک دیتا ہے۔ اور راستہ بنزلہ روک ہے)۔ اپنے تئیں گراتی ہے۔ اور زار زار روتی ہے۔ اور اس رباعی کو بڑے اچھے لہجے سے پڑھتی ہے۔ رباعی

جانم از درد تو خونین بود دوش   مونم تار دزد پرویں بود دوش
نالہ من تا بوقت صبح دم   یا غیاث المستغیث بود دوش

جیساں جلے کی آہ و زاری کا دھواں اضطراب کے مقام میں رحیم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو ”اتن عجیب المضطر اذا دعا“ (کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے)۔ کے موافق عزت کے پردے جمالِ حمدیت سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے جلے ہوئے عاشق کی ہزار ہا مہربانیوں سے نوازش فرماتا ہے۔

برخیزد بیا کہ فغانہ پر دانستم   در تو ترا پردہ بر انداختہ ام
جب جمالِ حمدیت کی شمع روشن ہوتی ہے۔ تو روح پروانے کی طرف اپنے پر کھولتا ہے۔ اور شمع کی شعاعوں کے جذبات پروانے کی ہستی کو نیست کر دیتے ہیں۔ اور پروانے کے وجود کو صفاتِ شمع کی تجلی اسے آہستہ کرتے ہیں۔ جب حمدیت کی بتی کا شعلہ نکلتا ہے۔ تو یوں بارگاہِ پروانہ روح کے خرم کی ہستی دور ہو جاتی ہے۔ رباعی

در عشق تو شادی و غم ہیچ نہ اند   با وصل تو سوز و ماتم ہیچ نہ اند
یک طور تجلی تو ام کرو چنان   از نیک و بد و بیش و کم ہیچ نہ اند

اس مقام پر بلالِ حمدیت کا فیر روح کی روح بن جاتا ہے۔ ”اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ابیل یحسم بروحہم“ (یہ وہ لوگ ہیں جنکے دلوں میں ایمان رکھا گیا ہے۔ اور اپنی روح سے انکی مدد کرتا ہے) اگر جان ماری گئی ہے۔ تو اس کے عوض ایک ایسی جان ملگئی ہے۔ جو کبھی ماری نہیں جائیگی۔

عشق آمد و جان ما فرما نا داد   معشوقہ ز جان خویش ما را جان داد

یہ دہلیزِ عالمِ فنا ہے۔ اور عالمِ بقا کی سرحد ہے اس کام کے بعد روح کی تربیت جذباتِ الوہیت کی تجلیات سے کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک سانس دونوں جہان کے معاملے کے برابر ہوتا ہے۔ ”جذبۃ من جذبات الحق تواری عمل الثقلین“

راہیک جزیہ حق دونوں جان کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔
 زان گو نہ پایا جہا کہ او پنہاں داد
 یک نقطہ بصد ہر لہ جان تن اں داد
 ”دقی قسن لی فکان قاب قوسین اودانی“ فادھی الی عبیدہ ما اوحی“ (پھر
 نزدیک ہوا اور اس قدر آگے جھکا کہ دونوں میں کان کے برابر کو گوشہ کا ہلہ رہ گیا۔ بلکہ اس
 سے بھی کم۔ اس وقت خدا نے اپنے بندے محمد کی طرف جوحی کی سوئی،

فصل ۹

{ تربیت اور سلوک راہ میں شیخ کی امتیاج کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”قال له موسیٰ هل اتبعك علی ان تعلمن مما
 علمت رشداً“ (اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اجازت دیں۔ تو آپ کے ساتھ
 رہوں بشرطیکہ جو علم لدنی آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھادیں)
 پیغمبر نہ اصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ“ (شیخ کا
 مرتبہ اپنی قوم میں وہی ہے۔ جو نبی کا اس کی امت میں ہے)۔

واضح ہے۔ کہ راہ دین کو طے کرنے اور عالم یقین میں بھیجنے کے لئے کامل شیخ دین
 کی راہ پہنچانے والے راہبر صاحب لایبت اور صاحب تصرف کی اشد ضرورت ہے۔
 از ہر چہ مخرمی امت کوتاہی بہ وانکہ رکف بتاں خرگاہی بہ

مشائخ بارگاہ الہی کے بڑے نیچے کے برت ہیں۔ کہ ”اولیائی تحت قبائی کالعبہ فہمہ
 غیبی“ (میرے ولی میری قبائ کے نیچے ہیں۔ جنہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا)۔ یہ نبی
 علیہ السلام کو مرتبہ نبوت اور درجہ رسالت اور اولوالعزمی کی کمایت حاصل کرنے کے
 لئے پہلے دس سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنی پڑی۔ پھر کہیں مکالمہ حق کا
 استحقاق حاصل ہوا۔ یکلم اللہ ہونے کی دولت اور ”کتبتا لہ فی الا لواح من کل شیئ
 موعضتہ و تفصیلا و کل شیئ“ (ہم نے اس کے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ہر شے
 کی تفصیل تختیوں میں لکھ دی) کی سعادت اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی پیشوائی اور
 اللہ تعالیٰ سے تمام توریث کی تمیق حاصل کرنے کے بعد پھر علم لدنی کی اسجدیکھنے کے لئے
 انہیں معلم خضر علیہ السلام سے التماس کرنی پڑی۔ ”هل اتبعك علی ان تعلمن مما

علمت رشتہاً“ (کیا میں آپ کے ساتھ رہوں بشرطیکہ آپ مجھے بھی علم لدنی سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے کچھ سکھادیں) اس وقت معلم نے پہلے انہیں ”انک لن تستطیع معی صبراً“ (بیشک میرے ساتھ رہ کر تو صبر نہیں کر سکیگا) کی الف بے لکھ دی پس عبرت کی نگاہ سے اس واقعہ کو دیکھو

سوزے کہ دردہرا جان بابت چربائے دل نناں بے سامان

اس رستے کا مفتون اور مغرور وہ شخص ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ وصالِ خود اجمال کے بے کنارہ جنگل کو انسانی قدموں سے چلکے بغیر رہنا اللہ برحق کے طے کر سکتے ہیں بیٹھا بھیبت لہا تو عدون“ اگرچہ ہدایت کے شروع میں نہ پیغمبر کی ضرورت ہے اور نہ شیخ کی۔ کیونکہ یہ ایک ایسا بیج ہے کہ دلوں کی زمین میں نظر عنایت کی دستکاری کے سوا نہیں بچا جاسکتا۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتیری کوشش کی کہ وہ بیج ابوطالب کے دل کی زمین میں بویا جائے۔ لیکن بغیر خدا کے نہ ہو سکے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الہی ہوا کہ ”انک کالہقدی من احببت ولكن الله يهدى من يشاء“ (اے محمد! جسے تو پیارا کرتا ہے۔ اسے تو راہِ ہدایت پر نہیں لاسکتا۔ بلکہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسے ہدایت کرتا ہے) ہدایت کا بیج بونا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے بخدا ارکے تو اندش از خدا بے خدا بر خود دار

لیکن جس جگہ وہ بیج ظاہر ہو۔ تو اُسکی پرورش سے اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نیابت تک پہنچنے کے لئے پیغمبر یا شیخ کی جو اسکے نائب ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے ۲۔ انک تہدی الی صراط مستقیمہ“ (بیشک تو سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے) سالک مرید کو شیخ و اصل اور کمال کی ضرورت کے کئی ایک وجوہات ہیں +

وجہ اول۔ ظاہری کعبہ کی ظاہری راہ بغیر رہنا اور راہ شناس کے طے نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس راہ کے چلنے والے کی راہ کو دیکھنے والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ اور قدموں میں راتے طے کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے۔ اور فاصلہ بھی مقرر ہوتا ہے۔ تو حقیقت کی راہ جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور رسولوں نے قدم زنی کی۔ لیکن ایک قدم کا نشان بھی ظاہر نہیں ہے

مرد مردال رہ بہمت و دیدہ روند زال در رجش ہیچ پے پائیت

اور ابتدائی سالک اس راہ میں نہ تو پہلے نظر رکھتا ہے اور نہ قدم۔ تا وقتیکہ اسے ظہومی اور جہولی کے دروازے سے اندر نہ لایا جائے۔ اور یہ اس لئے ہے۔ تاکہ کوئی شخص اس بات کا دم نہ ماسے۔ کہ میں خود اس راہ کو دیکھتا اور پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا۔ ”ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناك نورا نهدى به من نشاء من عبادنا“ (تمہیں کیا معلوم تھا۔ کہ کتاب کیا چیز ہے! اور ایمان کیا۔ لیکن ہم ہی نے اسے نور بنایا۔ ہم ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت کرتے ہیں) یقیناً ایسا بے کنارہ جنگل بغیر دیدہ بخش رہنما کے طے نہیں ہو سکتا۔

وجہ دوم۔ جس طرح ظاہری راستہ میں چوراہوں اور ہزن بہت ہوتے ہیں۔ اور بغیر ہدایت سے نہیں جایا جاسکتا۔ حقیقت کی راہ میں بھی مال اسباب۔ دنیاوی زینت و زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات الذهب والفضة والخمير المسومنة والالغام والخرث۔ ”لوگوں کو دنیا کی مرغوب چیزوں مثلاً بیبیوں۔ بیٹیوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ دہشت انگیزی بھی ملوم ہوتی ہے۔“

نفس۔ ہوا۔ اور شیاطین انس و جن سب راہ زن ہیں۔ کسی صاحب ولایت کو بدرقہ بنائے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتی۔

وجہ سوم۔ اس راہ میں پھسلاؤٹیں۔ آفات اور شبہات بہت سے ہیں اور قسم قسم کی بیشمار تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں۔ حتیٰ کہ نفسی لوگ بھی شبہات کے خوفناک گھنور میں پڑ کر دین ایمان برباد کر گئے ہیں۔ اور اسی طرح وصریے۔ طبعی۔ براہمہ۔ ملحدہ۔ اہل تشبیہ معطلہ۔ اباحیتہ۔ اور دوسرے اہل بدعت کا بھی حال ہے۔ کہ انہوں نے اس راہ کو کامل شیخ اور وصل حق راہبر کے بغیر اس راہ کو طے کرنا چاہا۔ لیکن شبہات اور پھسلاؤٹوں کو طے نہ کر سکے۔ ہر ایک الگ الگ شیعہ اور نصیبت کی وادی میں جا پھنسا۔ اور ہلاک ہو گیا۔ رباعی

توچوں سوائی وایں راہے است ہچوں موٹے بت رویاں
مرو زہار بر تخمین و بر تقلید و بر عمیاں

بصاحب دوڑتے پیوند گرے زندگی خواہی

کہ از یک چاکری عیسیٰ جنیں معروف شد یلداں

وہ صاحب سعادت جنہوں نے مشائخ کامل کی حمایت میں اس راہ کو طے کیا ہے۔ انہوں نے ان ساری پھسلاؤں۔ آفتوں اور شبہات کو دیکھا ہے جو اہل بدعت کے ہر ایک گروہ کو پیش آتی ہیں۔ لیکن مشائخ کامل کی حمایت کے سبب وہ ان سب سے سلامت پار ہو گئے ہیں۔ اور ان حمالک سے خلاصی پائی ہے۔

وجہ چہارم۔ اس راہ کو طے کرنے والوں کے لئے طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحان اور وقفے اور دیر اور سستی بے شمار ہیں۔ کوئی صاحب تصرف شیخ ہونا چاہئے۔ جو اپنی ولایت کے تصرف سے مرید کو ان وقفوں وغیرہ سے بچائے۔ اور پھر طلب کا جو شہ اور ارادت کا صدق اس میں پیدا کرے۔ اور طرح طرح کے جیلوں سے قبض۔ طالت اور فساد کی ایسی طبیعت سے نکالے۔ اور عمدہ عمدہ عبارتوں اور لطیف اشاروں سے شوق کی خواہش اُسکے باطن میں پیدا کرے۔ جیسا کہ فرمایا ہے ”اذکر فان الذکوۃ تنفع المؤمنین“ (یاد الہی کر۔ کیونکہ میری یاد مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے)۔

وجہ پنجم۔ اس راہ میں چلنے والے کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور بعض فاسد مائے ہو جاتے ہیں جن سے طلب اور ارادت کے مزاج میں انحراف آ جاتا ہے۔ اس موقع پر لائق طبیب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاکہ مرض کو دور کرنے اور فاسد مائے کو تنکین دینے کے لئے مناسب علاج کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا۔ تو مرید راہ سے ہٹ جائیگا۔ بلکہ یہ مصیبتیں اور بیماریاں مریدوں کو ابتداء طلب میں عموماً ہوتی ہیں۔ جب تک ہر مرض کا مناسب علاج مرید کی مزاج کے موافق نہ کیا جائے۔ اس سے یہ راہ۔ طے ہی نہیں ہو سکتی۔

وجہ ششم۔ اس راہ میں سالک بعض ایسے روحانی مقامات پہنچتا ہے۔ کہ اس کی رُوح بشریت اور آب و گل کے لباس سے تنہا ہو جاتی ہے۔ اور صفات حق کے آثار کا پر تو اس پر پڑتا ہے۔ اور اسے بالکل بے خود بنا دیتا ہے۔ اور روحانی ناختم ہونیوالی صفات کے انوار سالک پر تجلی ڈالتے ہیں۔ اس وقت بشریت کی رسوم اور نشان دور ہونے لگتے ہیں۔ اور روح خلافت حق میں ہو کر مجرے دکھاتی ہے۔ اور

”جاء الحق وذهق الباطل“ (سچ آیا اور باطل ترائل ہوا) کی خاصیت سے اصل حقیقت کھل جاتی ہے۔ چونکہ دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے تجلی اور روح کے عکس کو قبول کرتا ہے۔ اور انا الحق و سبحانی کا ذوق اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے۔ اور کمالات اور مقصد اصلی کے حاصل کر لینے کا غرور اس میں سما جاتا ہے۔ اور اس کی عقل۔ وہم اور سمجھ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے۔ کہ بس انبیاء اور اولیاء میں سے کسی کو اس سے اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ ایسے بھٹو نہیں اگر کسی شیخ کے تصرفات و ولایت جو غلط فہمی کی صورت ہے۔ اسکی دستگیری نہ کرے۔ تو ایمان کے زوال کا خوف ہے۔ اور مہول اور اتحاد کی مصیبت کی توقع بھی ایسے ہی موقع پر ہوتی ہے۔ پس کوئی کامل اور واقعہ شناس شیخ پا چھوٹے۔ جو تصرف و ولایت کے بعد اس کے اس غرور اور گمان کو دور کرے۔ اور اس کے مقام کو بیان کرے۔ اور اس مقام سے بڑھ کر جو مقام ہے۔ وہ ایسے دکھائے۔ اور اس کا شوق دلائے تاکہ مرید اس پھسلناوٹ سے بچ جائے۔ اور راہِ برت پر آجائے۔ اگر ایسا نہیں ہو گا۔ تو ایسی بندش میں پھنسیگا۔ کہ رہا ہو نامعلوم *

وچرہ غم۔ اس راہ میں اثنائے سلوک میں غیبی کئی دکھائے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کئی واقعات اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک مرید کے مرتبہ کی زیادتی یا نقصان کے عیب کا اشارہ۔ اس کی سیر اور قدرت کی دلالت۔ اسکے دل کی صفائی یا کدورت کا نشانہ۔ نفس کی نیک یا بد صفات کی شناخت۔ دنیاوی یا آخری حجاب کی علامت۔ شیطانی۔ نفسانی یا روحانی احوال ہوتے ہیں۔ اور ان واقعات سے اور بہت سے مستحق بچکتے ہیں۔ جن کی مبتدی کو بالکل خبر نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ یہ سب غیبی زبان ہے۔ اور غیب کی زبان اہل غیب ہی جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی ایسا شیخ پا ہیئے۔ جسے تائید الہی حاصل ہو۔ اور تاویلات غیبی کے علم کا معلم ہو۔ اور جس نے سالہا سال مشائخ کی خدمت میں رہ کر ایسے واقعات کی تاویلات کی مہارت حاصل کی ہو۔ اور غیب کی زبان سیکھی ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی ”رب قلنا یتخی من الملائک و علمتہ من تاویل الاحادیث“ (اے پروردگار! تو نے مجھے ملک عطاء فرمایا۔ اور باتوں کی تاویل کا علم سکھایا تاکہ وہ مرید کے احوال کا کشف اور واقعات کی تاویل کرے۔ اور اسے آہستہ آہستہ غیب کی زبان سکھائے۔ اور اس کا معلم اور

ترجمان بنے۔ نہیں تو مریدانِ اشاعات اور معانی سے محروم رہیگا۔ اور ترقی نہیں کر سکیگا۔ اور مقامات کی معرفت اسے حاصل ہوگی۔

وجہ ہشتم۔ جو سالک اپنے قدم کی قوت سے سیر کرنا ہے۔ اور سا لہا سال میں بھی اس راہ کے ایک مقام کو بھی طے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مبتدی کی سیر کمزور چوٹیوں کی قوت سے بھی کم ہوتی ہے۔

ہر مورد کجا قطع کند این راہ را کایں رہ نہ بپائے ہر کیے یافتہ اند

اور نیز اس راہ میں بعض ایسے مقامات ہیں۔ جن پر سے اڑ کر عبور کرتے ہیں۔ اور بعض میں اڑنے کی طاقت ہوتی نہیں۔ کیونکہ وہ انڈے کی طرح ہوتا ہے۔ جو بھی مرغ کی حالت کو نہیں پہنچا۔ اور مرغ کی حالت کو سولے مرغ کے تصرف کے نہیں پہنچ سکتا۔ پس شیخ مرغ کی طرح ہے۔ جب بے پردہ بال مرید اپنے تئیں چوٹی کی طرح اس کی لایت کے شپروں پر پہنچتا ہے۔ تو وہ دور کے راستے جو اپنی عمر میں بھی طے کر سکتا ہے۔ پتھری مدت میں طے کر جاتا ہے۔ اور جس عالم میں وہ اڑ نہیں سکتا۔ شیخ کی پیروی سے اڑ سکتا ہے۔ میں نے مصنف کتاب، ایک مرتبہ ایک سالک کو خوارزم میں دیکھا۔ جسے شیخ ابو بکر جامی کہتے تھے۔ اور جو علاقہ مصر اس کے جام نام شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ مجذب تھا۔ مگر اس کا کوئی مقررہ شیخ نہ تھا۔ لیکن جذبات حق کے تصرفات سے عالی مقامات اسے حاصل تھے۔ اور بہت سے مرحلے طے کر چکا تھا۔ میرے ساتھ کسی مقام کے پاسے میں گفتگو کرتے ہوئے۔ فرمایا۔ کہ میں پینتالیس سال سلوک طے کے اس مقام پر پہنچا۔ اور اس مقام پر میں نے دو سال ظاہری اور باطنی بڑی محنت کی اور خون جگر کھایا۔ تب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام سے عبور عطا فرمایا۔ میں نے یہ حکایت اپنے شیخ سلطان طریقت بُرہان حقیقت محمد الدین بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ کوئی شخص مشائخ کی قدر نہیں جان سکتا۔ اور نہ ان کا حق ادا کر سکتا ہے ہمارے مریدوں میں سے بعض ایسے ہیں۔ کہ جنہوں نے دو سال کے اندر اس راہ کے سلوک کی داد طریقت کے شروع سے لیکر حقیقت کی انتہا تک دی ہے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو ایک یا دو روز میں ہم نے انہیں اس مقام سے عبور کرایا جس مقام پر وہ بزرگوار پینتالیس سال مجاہدہ کر کے پہنچا۔ اور جس سے دو سال سخت

مجاہدہ کر کے عبور کیا۔ اور ناحق تکلیف اٹھائی *

وجہ نہم۔ اس راہ کا سلوک مرید کو فکر کے وسیلے ہو سکتا ہے۔ اور ذکر جو خود کیا جائے وہ کچھ ایسا مفید نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی کامل شیخ اسے تلقین نہ کرے۔ جیسا کہ اس کا مفصل حال انشاء اللہ شیخ سے تلقین ذکر کی احتیاج کی فصل میں بیان کیا جائیگا *

وجہ دہم۔ جس طرح دنیاوی بادشاہوں کی بارگاہ میں کوئی شخص کوئی مرتبہ یا درجہ یا منصب اور ولایت حاصل کرنا چاہے۔ اگرچہ اس کا حق نہ ہو۔ یا اسکے ہاتھ سے کوئی مناسب خدمت نہ ہوئی۔ تو جب بادشاہ کے کسی مقرب کی حمایت میں جاتا ہے اور وہ مقرب بادشاہ کا منظور نظر اور مقبول القول ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ تو بادشاہ باوجود اس کے مستحق نہ ہونیکے اس اپنے مقرب کی خدمت کا لحاظ کر کے اسکی عرض کو رد نہیں کرتا۔ اگر وہ شخص خود ایسی عرض کرتا۔ تو کبھی اسے وہ درجہ یا رتبہ نہ ملتا۔ اسی طرح بارگاہ الہی کے ایسے مقرب ہیں۔ کہ اگر وہ جہان کو تہ و بالا کر نیکے لئے عرض کریں۔ تو منظور ہو جاتی ہے۔ ”رب اشعت احذر ذی طمین لا یوسمہ بھ لواءتہ علی اللہ لا یرہ“ (بہت سے پر لگندہ ہال۔ غبار آلودہ پٹھے پڑنے پکڑنے والے دنیا کے نزدیک بے اعتبار ایسے بھی ہیں۔ کہ اگر وہ کئی کام کے لئے اللہ کی قسم کھالیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بری کرتا ہے۔ یعنی وہ کام پورا کر دیتا ہے) یہ مرتبہ اور مقام اس درگاہ کے برہمنہ پا اور برہمنہ سروں کا ہے۔ جہاں پر دین کے بادشاہ اور سلطان ہیں۔ اور عالم یقین کے مقتدی ہیں۔ انکی بارگاہ الہی میں اس قدر منزلت اور عزت و آبرو ہے۔ کہ بیان نہیں ہو سکتی مد اعدادت لعبادی الصالحین ما لا عین مرأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ (میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں گن کر رکھی ہیں۔ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا۔ نہ کانوں نے سنا۔ اور نہ جن کا کسی فرد بشر کو خیال آیا) اور کبھی بہت سی وجوہات ہیں۔ جو بخوف طوالت نہیں لکھی گئیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ

وسلم *

فصل - ۱۰

{ شیخیت کا مقام اور اسکی صفات اور شرط کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”فوجد عبداً آمن عبادة ایتناہ رحمۃ من عندنا وعلماہ من لدنا علماً“ (پس ہمارے بندوں میں سے اسے ایک بندہ ملا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطاء کی۔ اور اپنے پاس سے علم سکھایا) + پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”لا تزال طائفت من امتی قائمین علی الحق لا ینصرھن من خذل لھن“ (میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ تک حق پر قائم رہیگا۔ جو لوگ اس کی توہین کریں گے۔ انکی کبھی مدد نہیں کی جائیگی) + واضح ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے لئے شیخی کا مقام اور مقتدائی کا مرتبہ ثابت کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس مرید ہونے اور علم لدنی سیکھنے کے لئے بھیجا۔ آپ کی شیوخیت کا ثبوت خود دیتا ہے۔ کہ ”عبداً آمن عبادة ایتناہ رحمۃ من عندنا وعلماہ من لدنا علماً“ اس میں پانچ مرتبہ خضر علیہ السلام کو ثابت کیا +

اول بار گاہ الہی کی عبدیت کا اختصاص کہ من عبادة +
دوم۔ قبول حقائق کا استحقاق بے واسطہ بار گاہ الہی سے کہ آیتناہ +
سوم۔ مرحمت خاص کی یافت کی خصوصیت مقام عنایت سے کہ ”رحمۃ من عندنا“ +
چہارم۔ بار گاہ الہی سے علوم کے حاصل کرنے کا شرف۔ کہ ”وعلماہ“ +
پنجم۔ علم لدنی کی دولت کا بے واسطہ وسیلہ حاصل کرنا۔ ”من لدنا علماً“ +
اور یہ پانچ رکن ہیں۔ جن پر شیخی کی اہلیت اور مقتدائی کی استعداد مبنی ہے۔ شیخ کو چاہئے۔ کہ ان خاصیتوں سے مخصوص ہو۔ اور نیز دوسری صفات سے جن کا ذکر انشاء اللہ آگے آئیگا موصوف ہو۔ تاکہ وہ شیخ اور مقتدا ہونیکے لائق بن جائے +
اول۔ مقام عبدیت۔ جب تک ماسوائے حق کی بندگی سے آزاد نہ ہوگا۔ اسے ”من عبادة“ کی عبدیت کا اختصاص حاصل نہیں ہوگا۔ اور سالک اس وقت تک آزاد نہیں کہلا سکتا۔ جب تک اسے اپنے ساتھ یا اپنی نیک نیتی کے ساتھ علاقہ ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس خیر سے تو علائقہ رکھیگا۔ تو اس کا بندہ ہے۔ ”والکتاب عبدکما
بقی علیہ درہمد“ (لکھنے والا غلام ہے جب تک اس کی طرف بقایا ہے) +

دوم۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے واسطہ قبول حقائق کرنا اور یہ بات اس وقت تک
محل نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورے طور پر صفات بشری اور روحانی کے تجابوں سے خلاصی
نہ پالے۔ اس واسطے کہ جو پردے کے پیچھے سے آتا ہے۔ وہ وسیلے سے آتا ہے اگرچہ
بعض ان میں سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بے وسیلہ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام
بے واسطہ کلام الہی سنا کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ بے واسطہ نہ تھا۔ کبھی درخت
وسیلہ ہوتا۔ جیسا کہ ”من الشجرۃ ان یموسیٰ انی انا للہ“ (درخت سے آواز آئی کہ اے
موسیٰ! بیشک میں ہی تیرا پروردگار ہوں) سے ظاہر ہے۔ اور کبھی ”فودی من شاطی
الواد الا یمن“ (واوی یمن کے کنارے سے میں نڈا کرتا ہوں) کی آواز۔ اس بات کا مفصل
حال شخص نہیں سمجھ سکتا۔

واضح ہے کہ حقائق کا کلام بے حروف اور بے آواز ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام
حرف اور آواز کے وسیلے سے سنتے تھے۔ اگر بے وسیلہ سن سکتے۔ تو انہیں حضرت خضر علیہ السلام
کی نصیحت کے حوالے نہ کرتے۔ تا ”انک لن تستطیع معی صبراً“ (تو میرے ساتھ رہ کر
ضرور بالضرر و صبر نہیں کر سکیگا۔) کے مصنفہ سے صفات انسانی کے آثار اس کے
دلی آئینے سے مشاویں نبوت کے شروع میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک
رفع حجاب کامل طور پر نہیں ہو گیا تھا۔ حق تعالیٰ کی وحی وسیلے سے آتی۔ جیسا کہ در تزلزلہ
الروح الامین علی قلبک“ (تیرے دل پر روح الامین (جبرائیل) اتارا) سے ظاہر ہے۔
لیکن معراج کی ات جبکہ کوئی پردہ درمیان نہ رہا۔ اس لئے وسیلہ بھی درمیان سے اٹھ گیا۔
”فاوحی الی عبدک ما اوحی“ (پھر اپنے بندے پر حکم بھیجا جو بھیجا) +

سوم۔ مقام عندیت سے رحمت خاص کا حاصل کرنا۔ یہ بات خاص انخاص کو نصیب
ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ رحمت الہی سے بہرہ ور نہیں گروہ ہیں۔ عوام اور خاص تو وسیلے
سے حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص انخاص بے وسیلہ۔ عوام کی بہرہ وری رحمانیت کی صفت
کی وجہ سے ہے۔ اور اسے مردود اور قبول دونوں پا سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ رزق۔
صحت اور شفقت کافروں اور مسلمانوں پر یکساں ہے۔ اور یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے

اگر اس رحمت کا اثر نہ ہوتا۔ تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ ملتا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”سبقنا رحمتی غضبی“ (میرے غضب سے میری رحمت سبق لے گئی)۔ یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ یا مَحْنُ الامین۔ خواص کا ہر صفت رحیمی سے ہے۔ تاکہ انبیاء کے دعوے کو قبول کر کے ان کی متابعت کے وسیلے آخرت میں انھوں بہشتوں کی نعمتیں حاصل کریں۔ ”یعنی عبادی انی انا الغفور الرحیم“ (میرے بندوں کو خبر کرو۔ کہ بیشک میں غفور الرحیم ہوں)۔ اور اسی واسطے کہا ہے۔ یا رحیم الآ حسرة۔ خاص الخاص کا حصہ رحم الرحیم کی صفت سے بے واسطہ ہے۔ جیسا کہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ ”صنی الفراء دانت ارحم الراحمین“ (مجھ سے مل کر کھانا کھانے والی ہے۔ اور اسے پروردگار! تو ارحم الراحمین ہے) اس سے اشارہ مقام عنایت سے رحمت بے واسطہ کا ہے۔ ”رحمة من عندنا“۔ اور یہ صفات الوہیت کی تجلی اور آثار بشریت کے محو ہونے اور تخلق باخلاق ربوبیت کا نتیجہ ہے۔

چہارم۔ بارگاہ الہی سے بے وسیلہ علوم کا سیکھنا۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ جب دل کی تختی علوم روحانی عقلی سمعی اور حسی کے نقوش سے پاک صاف اور خالی ہو۔ جب ایسی حالت ہو جائیگی۔ تو لوح دل بارگاہ الہی سے علوم بے واسطہ حاصل کر لے گی۔ مہر موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کو اگرچہ توریت کا علم حقیقی سے حاصل تھا۔ لیکن لوح کے وسیلے سے ”وکتبنا لہ فی الالواح“ (ہم نے اُسکے واسطے تختیوں پر لکھا) حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کا یہ فائدہ تھا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کتابت حق کی شاہنشاہی آجائے۔ اور الواح کی تکلیف رفع ہو جائے۔ یہ مرتبہ خاص غیبیہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ”ادیت جوامع الکلمہ“ (مجھے جوامع الکلم عطایت کیا گیا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی تعلیم دل کی راہ سے حاصل ہوئی۔ نہ کہ کتاب کی صورت میں۔ جیسا کہ الرحمن علم القرآن سے ظاہر ہے۔

پہنچم۔ علم لدنی کا بے وسیلہ سیکھنا۔ اگرچہ علوم کا سیکھنا حقیقی سے بے واسطہ ہو سکتا ہے لیکن وہ علم لدنی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے۔ ”وعلماہ صفت لبوس لکھ“ (ہم نے اسے تمہارے لئے زرہ تیار کرنے کی صنعت سکھائی) زرہ کی صنعت و علم و علم لدنی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ حق کی طرف سے تھا۔ علم لدنی اللہ تعالیٰ کی ذات و

صفات کی معرفت سے قلعہ لکھتا ہے۔ اور یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تعلیم سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”عرفت ربی برہی“ (میں اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار کے دیئے سے پہچانتا ہوں)۔ اور یہ علم اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ مرد اپنے وجود سے پیدا ہو۔ تاکہ اپنے بدن سے پیدا ہونے کے سبب حق کے بدن کو پہنچے۔ اور وہاں پر یہ علم حاصل کرے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ ”انک لتلقى القرآن من لدن حکیمہ علیہ السلام“ (اے محمد! بیشک تو قرآن حکیم اور عظیم سے سیکھتا ہے) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”لہو سجد ملکوت السموات والارض من لہ یولد مرتین“ (آسمانی اور زمینی بادشاہت اس کو نہیں ملتی۔۔۔۔۔ جو دو مرتبہ پیدا نہیں ہوتا) اس پیدا ہونے سے مراد ہے کہ جب ابتداء میں صادق مرید ”والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبیلنا“ (جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ البتہ ہم انہیں اپنی راہ میں لکھاتے ہیں) کے مطابق راہ طلب میں قدم لکھتا ہے۔ اور جذبات عنایت کی گند سے دل کا رخ من بھاتی چیزوں اور نفس کی لذتوں سے پھیرتا ہے۔ اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ”لنھدینھم سبیلنا“ کے طریق کے موافق کسی کمال اور واصل شیخ کا جمال کے آئینہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ شیخ سالک ہوتا ہے۔ نہ کہ مجذوب کیونکہ مجذوبوں سے شیخیت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ سالک بھی مجذوب ہوتا ہے۔ لیکن مجذوب سالک اور حیر ہے۔ اور مجذوب مطلق اور جب مرید صادق شیخ کا جمال آئینہ دل میں مشاہدہ کرتا ہے۔ تو فوراً اسکے جمال پر عاشق ہوتا ہے۔ اور آرام و قرار جاتا رہتا ہے۔ تمام سعادتوں کی بجائے پیدائش ہی بقیاری اور عاشقی ہے۔ اور جب تک مرید شیخ کی ولایت کے جمال پر عاشق نہ ہو جائے۔ وہ اپنے اختیار اور ارادت کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور ارادت شیخ کے تصرف کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ مرید سے مراد یہ ہے کہ مرید شیخ کی مراد ہو۔ نہ کہ اپنی مراد جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ رباعی

لے دل اگر تھلائے دلبر باید   آن بیکرد و گفت کو سر باید
گر گوید خوں گری گو کہ بچہ سبب   در گوئد جاں بدہ گو کہ باید

ابن حالت میں جب مرید تصرف شیخ کی قبولیت کی شائستگی حاصل کر لیتا ہے۔ تو شیخ اسے انڈے کی طرح اپنی ولایت کے پروال کے تصرف میں لے لیتا ہے۔ اس خط کے مرید

واقعی انڈے کی طرح ہوتا ہے۔ جو اپنی بشریت اور انسانیت کی بھینگی میں بند ہوتا ہے۔ اور مرغ ہونیکے مرتبہ سے جس سے مراد عبودیت خاص ہے۔ باز رہا ہوا ہوتا ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے شیخ کی ولایت کے تصرف کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تو شیخ اپنی اعلیٰ ہمت اس پر خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے حال کا نگہبان رہتا ہے۔ جس طرح آہستہ آہستہ مرغ کا تصرف انڈے میں نمودار ہوتا ہے۔ اور انڈے کو انڈے کی حالت سے بدل کر مرغ کی حالت میں لاتا ہے اسی طرح شیخ کی ہمت کی کیا اثر کا تصرف مرید کے بیضہ صفت وجود کو بدل کر عبودیت خاص کے وجود میں لے آتا ہے۔ ظاہری مرغ تو انڈے کے چھلکے سے نکل کر دنیا میں آتا ہے۔ اور اس کو دنیا کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقی مرغ اندر کی راہ ملکوت کی کھڑکی سے باہر اڑ جاتا ہے۔ اس واسطے کہ اسے اس جہان کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جس طرح ظاہری مرغ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اس مرغ کو جو انڈے میں رکھا ہوتا ہے۔ اور انڈے کی ملکوت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس مرغ کے تصرف کے سبب ملکوت بیضہ سے ظاہری دنیا میں آتا ہے۔ یہاں پر ولایت شیخ کا مرغ دنیا میں نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ کی وہ فاضلہ اور سر نہیں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں حقیقی شیخ وہ ہے کہ مقام عنایت میں عنایت حق کے گنبد کے نیچے صدق کے مقام میں ہے۔ ”اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیوی“ ”میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں۔

جنہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا) مصنف کتاب فرماتے ہیں۔ رباعی

مرداں دیش زندہ بجلنے دگراند مرغان ہواش ز آشیان دگراند

منگر تو بدیں چشم بدیشاں کاشاں بیرون زدو کوں درجہانے دگراند

پس جو مرید کے مرغ کو کہ بیضہ انسانیت کے ملکوت میں رکھا ہوا اور چھپا ہوا ہے۔ اسے ہمت شیخ کا تصرف ملکوت کے درجہ سے ہوائے ہومیت کے میدان میں لے آتا ہے۔ اور ولایت کی پیٹھ اور راہوت کے رحم سے ”فی مقعد صدق عند حدیک حققتد“ ”مقام صدق میں صاحب اقتدار بادشاہ کے نزدیک ہے) کے مقام عنایت میں پیدا کرتا ہے۔ اب تک اگر وہ دنیاوی انسانیت کا بیضہ تھا۔ تو اب حقیقی کی عبودیت خاص کا مرغ بن گیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک

مرغ عبداللہ سے انسانیت کا بیضہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ احمد کہتے تھے کہ ”مبشر ابوہریرہ
یابی من بعدی اسد احمد“ (ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے
بعد آئیگا۔ اور اس کا نام احمد ہوگا۔) جب وہ بیضہ وجود میں آیا۔ اور جبریل کے پرو
بال کے تصرف میں نبوت اور رسالت کی پرورش پائی۔ تو اسے محمد کہنے لگے۔ ”وما
محمد الا رسول“ (مخبر رسول اللہ ہے) جب پرورش کمال کو پہنچ گئی۔ اور بیضے سے
مرغ کی حالت میں آئے۔ اور قاپ توہین کے مقام میں پرواز کرنا شروع کیا۔ تو اسے
عبداللہ کہا۔ ”سبحان اللہی اسری بعدہ لیلًا“ (وہ ذات پاک ہے۔ جو اپنے بندے
کو راتوں رات لے گیا)۔ یہ سب کچھ اس واسطے ہے۔ تاکہ تجھے معلوم ہو جائے۔ کہ عبدیت
خاص کے مقام کا مرغ ہونا خاص ہے۔ باوجود اس بات کے اگرچہ ہر ایک مرغ اس
وجہ کو پہنچ گیا ہو۔ شیخ ہونی کے لائق نہیں جس طرح ظاہری مرغوں میں سے ہر ایک
مرغ انڈے نہیں سی سکتا۔ کوئی ایسا مرغ ہونا چاہئے۔ جب مرغ کا تصرف اور اس
کی پرورش کمایت کو پہنچ جائے۔ تو پھر کچھ مدت چوزے کے تصرف میں آئے۔ اور
اس کی تسلیم کی داد دے۔ تاکہ چوزے کے تصرف سے وہ کمال کو پہنچے۔ اور اس سے
انڈے پیدا ہوں۔ اور پھر تمام انڈے دیکر کوٹک بیٹھے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے۔
تو پھر اسے بٹھاتے ہیں۔ اور انڈے اس کے نیچے رکھتے ہیں۔ اب اس کا تصرف
ان پر سہم ہے۔ اور اسی سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب صادق مرید
ولایت شیع کی تسلیم کی داد پورے طور پر دے لے۔ اور وجود کے بیضے سے خلاصی
پالے۔ تو پھر اسے احکام قضا و قدر حق کے تصرفات کی تسلیم کی مرغیت کے مقام
میں آنا چاہیئے۔ اور پھر کچھ مدت احکام بجالانے کی نکات اور اپنی مرغیت کی ہستی
کو حکمت قدیم کے تصرفات کے ماتحت رکھنا چاہئے۔ اور وجود کو احکام ازلی پر فدا کرنا
چاہئے۔ جو ازل میں اس کے وجود سے مطلوب تھا۔ اپنا عہد بنالینا اور اللہ تعالیٰ سے
وجودی کمالات اور مرادیں نہ مانگنا۔ کیونکہ اس کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب کچھ مدت
اسی طرح تصرفات بے واسطہ کو تسلیم کر لیا۔ تو اسرارِ معانی۔ حقائق اور علوم لدنی کے بیضے
اس میں ظاہر ہونے شروع ہونگے۔ اور جب سبھی ان ہوتی اور جواہرات سے حاملہ ہو جائیگی
تو ان حقائق اور موتیوں کے انوار اس کی نظر اور گویائی کے درپے سے پروٹوڈالینکے۔

اور طالبوں کے مستعد وجود کو اس بات کے تصرف کے قابل مینہ بنا دینگا۔ جب اس کی پوری مدت ہو چکے۔ اور تصرف کی اہلیت انڈوں میں نمودار ہو۔ تو اشارت حق مع اجازت شیخ جو کہ شارت حق کی صورت ہے۔ اسے مقام شیخیت پر نصب کرتے ہیں۔ اور مریدوں کے وجود کے بیضوں کی تربیت کی اجازت دیتے ہیں۔ شیخیت کے مقام کی ساری شرطیں گئی نہیں جاسکتیں۔ لیکن تاہم اتنا ضرور چاہئے۔ کہ جن ارکان کا بیان ہو چکا ہے حسب ذیل بیضیتیں اور کامل طور پر بھی پائی جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک غفلت بھی کم ہو۔ تو اسی قدر شیخیت کے مرتبے میں خلل اور نقصان واقع ہو گا۔

اول۔ علم۔ علم شریعت سے بقدر ضرورت باخبر ہونا چاہئے۔ تاکہ اگر مرید کو کوئی روکھا مسئلہ کی احتیاج واقع ہو تو حل کر سکے۔

دوم۔ اعتقاد نیک۔ چاہئے کہ اس کا اعتقاد اہل سنت و جماعت کا ہو۔ اور کسی بدعت سے آلودہ نہ ہو۔ تاکہ مرید کو کسی بدعت میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ اہل بدعت کے کام سے نجات حاصل نہیں ہوتی۔

سوم۔ عقل۔ چاہئے۔ کہ عقل دینی کے ساتھ معاش دنیادی کی عقل بھی بدرجہ کمال رکھتا ہو۔ تاکہ مرید کی تربیت میں شیخوخت کی شرائط سے کوشش کر سکے۔

چہارم۔ سخاوت۔ شیخ ایسا ہونا چاہئے۔ جو مرید کے بایحتاج کو بھی پورا کر سکے۔ اور مرید کو کھانے پہننے کی ضروریات سے فارغ رکھ سکے۔ تاکہ وہ پورے طور پرین کے کام میں مشغول ہو سکے۔

پنجم۔ شجاعت۔ چاہئے کہ شیخ شجاع۔ دلیر اور دلاور ہو۔ تاکہ خلقت کی ملامت اور ان کی ملامت سے نہ ڈرے۔ اور مرید کو ہر ایک کے کہنے سے رو نہ کرے۔ اور اور بے خبروں کے لڑائی جھگڑے سے اس کام سے ممتنع نہ پھیر جائے۔ اور عاصروں کی دشمنی کا کچھ خیال نہ کرے۔

ششم۔ پاکدامنی۔ پاک نفس ہونا چاہئے۔ اور عورتوں اور معشوقوں کی نہایت کی طرف توجہ نہ کرے۔ تاکہ مرید پر کوئی تممت یا شک نہ کر سکے۔ اور اس کی ارادت میں قسا و واقع نہ ہو۔ کیونکہ مبتدی بے قوت ہوتا ہے۔

ہفتم۔ علو ہمت۔ چاہئے کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف توجہ نہ کرے۔ مگر ضرورت کے

موافق۔ جیسا کہ لوگ جلسے آرام و آسائش کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں یہ قوت ہو۔ کہ وہ اسے ضرر نہ پڑے۔ لوگوں کے مال کی طرح نہ کرے۔ تاکہ مرید پر اعتراض ہو سکے۔ اور اس کی ارادت میں فرق نہ آجائے۔ کیونکہ مرید کے لئے اعتراض بڑھ کر اور کوئی فتنہ یا آفت نہیں۔ اگر دنیا کو اسکی کوشش اور قصد بغیر اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں پر کرائے۔ تو اسے بھی حق کی راہ میں متحوقوں پر صرف کرنے۔ اس طرح پر کہ اس میں غرور یا احسان نہ پایا جاتا ہو۔ اور کسی طرح سے بھی مال اور زمین اور مکانات کے جمع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ پھر ان کی دوستی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ”حب الدنیا راس کل خطیئۃ“ (دُنیا کی محبت تمام خطاؤں کا سر ہے) *

ہشتم۔ شفیقت۔ چاہئے۔ کہ مرید پر مشفق ہو۔ اور اسے آہستہ آہستہ کام کی حرص دلائے۔ اور اس پر یکبارگی بوجھ نہ رکھ دے۔ جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ بلکہ کمزوری اور آہستگی سے کام پر لائے۔ اور جب مرید قبض میں ہو۔ تو ولایت کے تصرف سے قبض کا بوجھ اس سے دور کرے اور بسط عنایت کرے۔ اور اگر بسط میں فرار کی زیادتی کرے۔ تو تھوڑی سی قبض اس پر رکھ دے۔ اور بسط لے لے۔ اور ہمیشہ اسکے دینی اور دنیاوی احوال کا نگراں حال ہے۔ تاکہ ہر قسم کی مدد کر سکے *

نہم۔ تعلیم۔ چاہئے۔ کہ علیم اور بربار ہو۔ اور کسی کام پر جلدی ناراض نہ ہو جائے۔ اور مریدوں کو رنجیدہ نہ کرے۔ بگناہ و بیکاری کی ضرورت کے موافق تاکہ مرید نفرت نہ کرنے لگیں۔ اور ارادت کے جال سے نہ بچل جائیں *

دھم۔ عفو۔ چاہئے۔ کہ اگر مرید سے کوئی ناپسندیدہ حرکت برخلاف شریعت و طریقت ظہور میں آئے۔ تو اسے معاف کرے۔ اور اس سے درگزر کرے۔ اور نصیحت سے اسکا علاج کرے۔ اور اگر قابل نہ ہو۔ تو تادیب کی مصلحت کو برتے *

یازدھم۔ خلق کی خوبی۔ چاہئے۔ کہ خوشخو ہو۔ تاکہ مرید کو بد خوئی سے تکلیف نہ دے اور مرید اس سے عمدہ اخلاق سیکھ سکے۔ کیونکہ مرید کا وجود شیخ کے اخلاق۔ افعال اور احوال کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے۔ کہ پیروں کی ولایت کا جلال مریدوں کے احوال کے آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں *

دواز دھم۔ آئثار۔ چاہئے۔ کہ اس میں آئثار ہو۔ تاکہ مرید کی مصلحتوں پر ترجیح دے

سکے۔ اور اپنے حظ کو اس پر ایثار کرے۔ اور ”و یوزنون علیٰ انفسہم دلوکاتہم
خصاصتہ“ (خواہ ان سے مخصوص ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھی وہ ان پر ایثار کرتے ہیں) ان
کی صفت ہے۔

سینزدھم۔ کرم۔ چاہیئے۔ کہ اس میں ولایت کا کرم ہو۔ تاکہ مرید کو ولایت بخش سکے۔ شیخ
احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نہرتے ہیں۔ کہ یہ لوگ خدائی بخش جوتے ہیں۔
چہار دھم۔ توکل۔ چاہیئے۔ کہ اس میں توکل کی قوت بدرجہ کمال ہو۔ تاکہ مریدوں کے
رزق کے سبب افسوس نہ کرے۔ اور مرید کو اپنی معیشت کے اسباب کے خوف سے روز
کرے۔ خواہ ایک ہو۔ خواہ ہزار ہی جانے کہ جو آتا ہے۔ روزی اس کی اُسکے پیچھے آتی ہے
یا پہلے آجاتی ہے۔

پانزدھم۔ تسلیم۔ چاہیئے۔ کہ غیب کی تسلیم ہو۔ تاکہ جسے اللہ تعالیٰ اس کام میں لانا چاہے
لائے۔ اور جسے لیجانا چاہے لیجائے۔ نہ مریدوں کی زیادتی سے خوش ہو۔ اور نہ ان کو
چلے جانے سے کام میں سستی کرے۔ اور یہ نہ کہے۔ کہ میں بے فائدہ تکلیف اٹھا رہا
ہوں۔ اور نہ ہی گناہہ کشی کرے۔ بلکہ ان ساری حالتوں میں تسلیم کو نگاہ رکھے۔ اور جو بندگی
کا وظیفہ ہے۔ اسے بجالاتا ہے۔ اور جو اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لایا
ہوا بکھے۔ اور اس کی خدمت کو حق کی خدمت سمجھے۔ اور جو چلا جائے۔ یہ سمجھے کہ اللہ
اسے لے گیا ہے۔ اور ان کے آنے یا جانے سے موٹایا یا لاغر نہ ہو جائے۔

شانزدھم۔ رضا بقضائے۔ چاہیئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہے۔ اور مریدوں
کی تربیت شخیست کی شرائط کے مطابق کرے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے اسے خوشی سے
مان لے۔ مریدوں کی آمد و رفت اور قبول و رد پر راضی ہے۔ اور ازلی حکموں پر اعتراض
نہ کرے۔

ہفزدھم۔ وقار۔ چاہیئے۔ کہ مریدوں کے ساتھ عزت اور حرمت سے زندگی بسر
کرے۔ تاکہ مرید گستاخ اور دلیر نہ ہو جائے۔ اور ولایت کی مدد سے محروم نہ رہ جائے۔
جس قدر شیخ کی عظمت اور وقت مرید کے دل میں زیادہ ہوگی۔ اسی قدر ولایت کی مدد
زیادہ ہوگی۔ اور یہ بڑا بھاری بھید ہے۔ اور اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ شیخ
کی تعظیم باپ کی تعظیم سے زیادہ کرنی چاہیئے۔

پہر و ہم۔ سکونت۔ چاہیئے۔ کہ اس میں پورے طور پر سکونت ہو۔ اور کاموں میں جلدی نہ کرے۔ اور مرید میں آہستہ آہستہ تصرف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مرید خام پن سے کام لے کر بگاڑے۔ نو زوہم۔ ثبات۔ چاہئے۔ کہ کاموں میں ثبات قدم ہے۔ اور ارادے کو پختہ رکھے۔ اور مرید کے ساتھ وفادار اور نیک عہد و پیمان ہے۔ تاکہ بے ثباتی اور بد عہدی سے مرید کے حقوق کو چھوڑ نہ دے۔ اور ہر کام میں اُس کی ہمت زائل نہ کرے۔ اور اس کی کوشش کو بے فائدہ نہ بنائے۔

بیت۔ حقیقت۔ چاہیئے۔ کہ شیخ باہمیت ہو۔ اور مرید کے دل میں اس کی طرف سے ہمیت۔ عظمت اور شان و شکوہ ہو۔ تاکہ سامنے اس پر ٹیٹھ پیچھے محبت رکھے۔ اور مرید کے نفس کو شیخ کی ولایت کی ہمیت شکستگی اور آرام ہو۔ اور ولایت شیخ کی ہمیت کے ماتے شیطان کو اس بات کی جرات نہ ہو۔ کہ مرید میں تصرف نہ کر سکے۔ پس جب شیخ میں یہ کمالات و مقامات۔ کرامات و صفات اور اخلاق پائے جاتے ہوں۔ تو صادق مرید اور محقق طالب تھوڑی مدت میں اس کی ولایت کی دولت کو سایہ میں مقصود و مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مرید کو بھی چاہیئے کہ مریدی اوصاف سے آراستہ ہو۔ اور ارادت کے آداب اور شرائط ملحوظ رکھے۔ جو آئندہ فصل میں انشاء اللہ بیان کئے جائیں گے۔ تاکہ نور علی نور ہو جائے۔ ”یہدی اللہ لمنور من یشاء“ (اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ اسے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے) ایسا کرنے سے حق تعالیٰ کا فضل ان کی کوشش کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ جو اصل مقصود ہے۔ ”ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء“ (یہ فضل الہی ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے) وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

فصل - ۱۱

{مریدی کی صفات۔ آداب اور شرائط کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”فان اتبعذنی فلا تسئلنی عن شیئ حتی احدث لک منہ ذکرا“ (پس اگر تو میری پیروی کرتا ہے تو کسی چیز کی بابت سوال نہ کر۔ یہاں تک کہ میں خود تیرے واسطے اس سے بات نہ کروں)۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”علیکم بالسہم والطاعۃ وان کان

جسٹیاً ”۔ ”تم پر لازم ہے۔ کہ سنو اور اطاعت بجالاؤ۔ خواہ جہنمی غلام ہی کیوں نہ ہو“
 واضح ہے۔ کہ ارادت بڑی دولت ہے۔ اور تمام نیک بختیوں کا بیج ہے۔ ارادت
 کوئی انسانی صفت نہیں۔ بلکہ مریدی حق کی صفت کے انوار کا پرتو ہے۔ جیسا کہ ابو الحسن
 خرقانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ جس نے ہمیں چاہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چاہا۔ مرید ذات
 حق کی صفات سے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس صفت سے بندے کی روح
 پر تجلی نہیں کرتا۔ اس وقت تک بندے کے دل پر ارادت کے نور کا عکس نہیں پڑتا۔
 اور مرید نہیں ہوتا۔ اور جب سعادت کا بیج عنایت الہی سے دل کی زمین میں پڑتا
 ہے۔ تو چاہیے۔ کہ اس غبی مہمان کو ضائع نہ چھوڑ دیا جائے۔ کہ اس نور کی ابتدا آگ کی چمپا
 کی طرح ہوتی ہے۔ جو دھکتی ہے۔ اگر اس پر گندھک ڈال کر سوکھی لکڑیوں سے اسکی مدد
 نہ کی جائے۔ تو بجھ جاتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ پس اس آگ کی صفت والے
 نور کو کسی صاحب تصرف کامل شیخ کی گندھک کے سپرد کرے۔ تاکہ وہ صفات بشریت
 کے پردہ بال کو اس آگ پر رکھے۔ اور جس سے اس آگ میں قوت آجائے۔ بعد ازاں
 جب بھڑک اٹھیں۔ تو نہ سوکھی چھوڑ دیں۔ نہ گیلی اور اصل مقصود جلدی حاصل ہو جائیگا۔
 اور اگر کوئی شخص چاہے۔ کہ اپنی پرورش اپنی علمی اور عقلی نظر سے کرے۔ تو وہ
 ہرگز مراد کو نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ یہ علم ہستادان ظاہری کی شاگردی سے حاصل نہیں ہوتا۔
 اس میں خطرہ ہے۔ کہ ہلاک کے بھنور اور پھیلاوٹ کی وادی میں نہ جا پڑے۔ اور اپنا
 میں زوال نہ آجائے۔ اور اپنے تئیں اپنے تصرف کے ہاتھوں ہلاکت کی وادی
 میں نہ لا ڈالے +

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”ولا تلقوا بائیں یکم دالی القہلکہ“ (اپنے ہاتھوں ہلاکت
 میں نہ پڑو۔) اور اگر کسی شخص کو نفس اور شیطان دھوکہ دے۔ پیغمبر خدا اور اللہ تعالیٰ کا لطف
 اس راہ کے کافی دشمنی رہا نہیں۔ اور قرآن مجید اور علم شریعت خود اللہ تعالیٰ کی راہ کا بیابان
 ہے۔

چراغ شمع چہ بایہ بکا رقا فہرا ہزار قافلہ ماروئے تو بس شہیل
 اور اس راہ کا قافلہ سالار آنحضرت صلعم کا آفتاب ساجال ہے۔ ”ودعیا الی اللہ
 یا ذنہ وسراجاً منیراً“ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے۔

اور روشن چراغ کی مانند ہے، اور قرآن مجید اور علم شریعت اس راہ کا بیان ہے۔ لیکن اس
 کی مثال ایسی ہے۔ کہ حاذق طبیب آئے اور معتالی کے الہام نے ان کی مدد کی اور
 پنج میں عمریں بسر کیں۔ اور کوشش کرتے رہے۔ اور قسم قسم کی بیماریاں اور مرضیں پہنائیں
 اور وہ اؤں کی خاصیتوں کی واقفیت حاصل کی۔ اور معجونیں اور شربت تیار کئے۔ اور
 ان سے دوا خانے پر کئے۔ اور طب کی کتابوں میں انکی مفصل کیفیت لکھی۔ اور طب
 میں بہت کچھ علمی اور عملی تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا۔ بعد ازاں بعض لائق شاگردوں نے
 ان سے علم سیکھا۔ اور دواؤں کے قانون کی واقفیت حاصل کی۔ اور ان طبیبوں کی
 خدمت میں رہ کر علاج معالجہ کرتے رہے۔ اور اسی میں رہ کر تجربے حاصل کئے۔ اور
 استادوں کے قانون کے موافق طبابت میں مشغول ہو گئے۔ اور اور لوگوں کو جن میں
 ان علوم کو سیکھنے کی لیاقت اور استعداد تھی۔ سکھایا۔ اور اس کام میں کمال تک پہنچایا۔
 اور اسی طرح زمانہ بر زمانہ ہر گروہ کے شاگرد ہوتے چلے آئے۔ اب اگر اس وقت کوئی شخص
 بیمار ہو جائے۔ اور اسے علاج کرانے کی خواہش ہو۔ تو وہ طبیبوں کی کتاب میں دیکھ کر
 معجونوں کے بنانے میں جو دوا خانوں میں لکھی ہیں۔ اپنی عقلی نظر کو صرف کرے۔ اور طبیبوں
 سے ملتی نہ ہو۔ اور بے تجربہ اور بے پیمان نظر عقلی سے اپنا علاج شروع کر دے۔ نہ
 اسے بیماری کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہو۔ اور نہ دواؤں کی مقدار اور کیفیت کی
 واقفیت۔ اگر ایسا کر لیا۔ تو ضرور ہلاک ہو جائیگا۔ اسے چاہیے۔ کہ اطباء اور صاحب
 تجربہ لوگوں کی خدمت میں جا کر ان کے تصرف کو تسلیم کرے۔ اور جو معجون یا شربت
 خواہ میٹھا ہو یا کڑوا جو کچھ مے کھاپی جائے۔ اور خود اپنا علاج آپ نہ کرے۔ اسی طرح
 قرآن مجید میں جب دین کے تمام علوم جو ”فی قلوبہم موصی“ (ان کو دینی بیماری ہے) کے
 معالجہ سے متعلق رکھتے ہیں۔ حاصل ہیں۔ ”ونزل من القرآن ما ہو شفاء و مرجئ للنفوس“
 (جو کچھ قرآن مجید میں ہے۔ وہ مومنوں کے لئے سراسر رحمت اور شفا پائے، بلکہ ایک ایسا دوائی خانہ
 ہے۔ جس میں ہر قسم کی معجونیں اور شربت اور دوائیں جمع ہیں۔) ”ولا یرطب وکایا بسب
 الا فی کتابہ مبیین“ (دشک و ترسب کچھ قرآن مجید میں ہے)۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم دین کے حاذق طبیب ہیں۔ جنہوں نے ہر بیماری کی شناخت اور علاج بڑی عمدگی
 سے کیا۔ ”انک لمتھدی الی صراط مستقیم“ (بیشک تو میری راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے)

اور اصحاب کبار رضی اللہ عنہم شرا کر وہ ان خلف ہیں۔ جنہوں نے آنحضرت معلّم سے علم طب حاصل کیا۔ اور سرور کائنات صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رو کر علمی تجربے کئے۔ اور ہر ایک معالجہ میں بدرجہ کمال پہنچا۔ ”اصحابی کالنجوم بایسہم اقتدا یتم اھتدا یتم“ بتغییر خدا صلّی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ جن کی پیروی سے تم سیدھی راہ چلو گے، اور زمانہ بزمانہ اصحابہ کے تابعین اس علم اور ان تجربوں کو حاصل کئے آئے۔ اور تابعین سے تبع تابعین نے۔ آج کے روز تک۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس علم میں خاص نظر عطا فرمائی۔ تاکہ فی زمانہ قوم کے مزاج کو پہچان کر قرآن مجید اور حدیث شریف کے قانون کے مطابق صحیح علاج کریں۔ ”کل مجتہد من مصیب“ ہر ایک مجتہد صواب پر ہوتا ہے، اور دینی طب کے علوم میں علمی اور عملی بہت سی کتابیں لکھیں لیکن اس وقت صاحب اقتدایہ اپنا علاج الکی کتابوں سے بذریعہ اپنی نظر عقلی نہیں کر سکتا۔ خواہ اس علم میں کمالات کا درجہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ دامادوں نے فرمایا ہے۔ ”دای العلیل علیل“ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، اسکے لئے کوئی صاحب تجربہ حاذق طبیب ہونا چاہیئے۔ جسے مختلف مزاجوں کی شناخت بھی ہو، اور علمی اور عملی طب کے قانون کی واقفیت بھی رکھتا ہو۔ کیونکہ اگرچہ بیماری ایک ہی قسم کی ہوتی ہے لیکن۔ بچے۔ جوان۔ اوھیڑ اور سن رسیدہ کا مزاج ایک نہیں ہوتا۔ اور ایک ہی عمر کے شخصوں کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر دس بچے ہوں۔ تو ہر ایک کے مزاج۔ نبض۔ قوت۔ اور ضعف میں فرق ہوتا ہے۔ حاذق طبیب کو مناسب ہے۔ کہ ان سب کی شناخت کرے۔ اور ان باریکیوں کو معالجہ کے وقت ملحوظ رکھے۔ تاکہ ”تداود فان الذی انزل الداء انزل اللہ“ رقم علاج کرو۔ بیشک جس نے مرض پیدا کیا۔ اس نے اس مرض کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ کے طریقہ کے مطابق مرض زائل ہو جائے۔ اور صحت حاصل ہو۔ باوجود اس بات کے اگر خود طبیب بیمار ہو۔ تو اسے کسی کا علاج نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ بیماری کے سبب اس کی نظر میں فرق آگیا ہے۔ اُس کے لئے بھی کسی تندہ درست اور صحیح النظر طبیب کی ضرورت ہے۔ تاکہ اس کا علاج اسے مفید پڑے۔ نہیں تو بیمار طبیب کا علاج موقوف نہیں پڑیگا۔ ”طبیب ید اوی و طبیب مریض“ (طبیب علاج کرتا ہے حالانکہ طبیب خود بیمار ہے) ع

عالمت تو خفتہ است و تو خفتہ خفتہ را خفتہ کے کن بیدار

جب یہ بات تحقیق ہو چکی۔ تو اب ہر ایک کو لازم ہے کہ شیطان کے دھوکے اور نفس کے فریب میں نہ آئے۔ اور اپنی عقل اور علم پر بھروسہ نہ کرے۔ اور جب ارادت کا بیج دل کی زمین میں بویا جائے۔ تو اسے بڑی غنیمت سمجھ کر اس غیبی مہمان کو پیار کرے۔ اور اس کے پھوٹنے کے مطابق مناسب غذا دے۔ اور اسکی غذا حقیقت میں مشائخ کے پستانِ ولایت کے سوا اور کبھی نہیں۔ اس واسطے کہ ارادت کا بیج نو پیدا شدہ غیبی بیج کی طرح ہے۔ اس کو غذا بھی غیبی پستان سے دینی چاہیے۔ پس کسی کامل شیخ کی طلب میں پھرنا چاہیے خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اسکی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے تصرفات کو تسلیم کرے۔ اور اگر کسی شیخ کی خدمت میں پہنچ کر نفس ہمانہ اور تعجب کرے کہ یہ شیخ کامل ہے یا نہیں۔ تو ”بالسمع والطاعت“ (سنو اور طاعت بجا لاؤ) پر کاربند ہے۔ اور اس بات کا یقین کرے کہ خواہ پیشی غلام ہی کا تصرف کیوں نہ ہو۔ بہر حال اپنے تصرف سے کچھ بھی بہتر ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”وان کان عبداً احشیا“ (خواہ پیشی غلام ہی کیوں نہ ہو) اور اسی واسطے مشائخ علیہم الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ کہ اگر تو بلی کے تصرف میں ہو۔ تو اس سے بہتر ہے۔ کہ تو اپنے تصرف میں ہو۔ اور چاہئے۔ کہ جو کچھ اس کا مانع ہو یا اس کی پابندی کرے۔ مثلاً شیخ کی خدمت سے تمام کو ارادت کے بازو کی قوت سے دور کرے۔ اور کسی عذر کا مقبہ نہ ہے۔ تاکہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ کیونکہ اس دولت کی محرومی کے نقصان کو دونوں جہان بھی پورا نہیں کر سکتے۔

ہر چہ از دوست و امانی چہ زشت از نقش و چہ زیبا

اور حقیقت میں جب تک مرید اپنے وجود سے سیر نہیں ہو جاتا۔ اور اپنی جان اور بدن کا خیال نہیں چھوڑ دیتا۔ اور ایک دم بندگی کرتا ہے۔ اور جو بالمقابل آتا ہے۔ اس سے قطع تعلق نہیں کرتا۔ وہ اس بات کا مرد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رابعی

بیر آدم ز جان و تن۔ مے باید بر فاستہ ز خویش تن مے باید

در ہر گاہ ہزار بند افزون آت زیں کرم مے بند شکن مے باید

جو کچھ سچا مرید اس راہ میں درہم برہم کرے۔ اور مے چٹکے اور مار جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اور ولنجہ بنیم اجر حمد یا حسن ما کا نوا یعملون“ (اور البتہ ہم ان لوگوں کو جزا

خیر دینگے۔ جو نیک کام کرتے ہیں، کے مطابق ہزار گنا اس کا عوض اور بدلہ دنیا اور آخرت میں دیتا ہے۔ اور اس کے تمام اقربا اور خویشوں میں سے ہر ایک کو جہنم میں نہ پھنسا دیتا تھا۔ اور ان کے دلوں کو اپنی مفارقت سے زخمی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص وجہ مرتبہ اور ثواب عنایت کرتا ہے۔ تاکہ ان کی دل شکستگی کا عوض انہیں بھجائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جباری بھی ہے۔ اور جباری کے ایک معنی ٹوٹے ہوئے کا گانٹنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اسے بیچاے جو کچھ تو نے میری خداوندی کی طلب میں دہم برہم کر دیا تھا۔ اب میں اپنے فضل و کرم سے اسے درست کر دوں گا۔ اور جو دل تو نے میری محبت کی خاطر خستہ کیا ہے۔ میں اپنے خداوندی خزانے سے اُس کا خون بہا دوں گا۔

جبرائیلؑ آج اگر رحمت میں خوش ہیند
 خون بہا جبرائیلؑ از گنج رحمت باز دہ

لیکن اگر تو مجھ سے باز رہ جائے۔ تو تمام موجودات بھی تیری اس بے نصیبی کا نقصان پورا نہیں کر سکتی۔

گر باہم چوبے منی پئے ہمہ در پے ہمہ چوباسنی باہم
 بارگاہ الہی کے ایک مکاشف اور بزرگ کو خطاب الہی ہوا۔ کہ نہ ان ابد لٹ
 فالزم بن لے (میں تیرے لئے ضروری ہوں پس تو اپنے ضروری کو لازم پکڑ تو اپنی
 جان کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بغیر تیرا گزارہ نہیں چل سکتا۔ جب مریدیت کے
 ماتھے اور ارادت کی قوت سے دنیوی تعلقات اور دکاؤں کو دور کر کے شیخ کی خدمت میں
 آئے۔ تو اسے حسب ذیل میں اوصاف سے موصوف ہونا چاہئے۔ تاکہ شیخ کی صحبت کی
 داد دے سکے۔ اور کامل طور پر سلوک راہ اسکے ماتھے لگے۔

اول مقام توجہ۔ چاہئے کہ ان تمام باتوں سے جو شرع کے مخالف ہوں۔ نصوح کی سی
 تو پر کرے۔ اور اس بنیاد کو بڑی مضبوطی سے رکھے۔ کیونکہ تمام احوال اور اعمال کی بنیاد اسی پر
 ہے۔ اگر اس بنیاد میں ابتداء میں غلط جائیگا۔ تو آخر میں بھی جاکر غلط واقع ہو گا۔ اور تمام برکات
 کی ہوئی تکلیفیں بھیجائیں گی۔ تاکہ تمام مقامات میں استعمال کرے۔ اس واسطے کہ سلوک
 کے ہر ایک مقام میں اس مقام کے مناسب گناہ ہے۔ ”حسنات الابرار سیات المتقین“
 دینک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی رائیوں کے برابر ہیں (پس ہر مقام میں اس مقام کے گناہ
 سے تو پر کرے۔ جیسا کہ سپہر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو بریت کے مقام کی قابلیت اور لیغفلانہ

اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر“ (تو اللہ تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دے) کی دولت کی کمایت میں بھی توبہ کے حق کی عایت رکھتے تھے۔ ”انہ لیغان علی قلبی دانی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ“ (دیشک وہ میرے دل پر پردہ سا ہو جاتا ہے! میں ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں) +

دوم۔ نہد۔ چاہیئے۔ کہ دنیا سے بالکل منہ پھیر لے۔ خواہ مال ہو یا مرتبہ۔ اگر اسکے متعلقین ہوں۔ تو مال اسباب سب کو اللہ تعالیٰ کے مطابق تقسیم کر دے۔ اور اگر اسکے متعلقین نہ ہوں۔ تو سب کو شیخ کی خدمت میں رکھ دے۔ تاکہ دوسرے مریدوں کی مصلحت کے لئے خرچ کیا جائے اور اسے جس قدر شیخ روٹی کپڑا دے۔ اُسی پر فخر نہ کرے +

سوم۔ تجرید۔ چاہیئے۔ کہ مجر د ہو۔ اور تمام سہمی اور سہمی تعلقات کو غمگینی سے چھوڑ دے تاکہ ان کی طرف نہ دیکھے۔ کیونکہ وہ سب دشمن ہیں۔ ”ان من اذواجک و اولادک و عدا واکم“ (بے شک تمہاری جد و اہل بال بچے تمہارے دشمن ہیں) +

چارم۔ عقیدہ۔ چاہئے۔ کہ اہل سنت و جماعت کا اس عقیدہ رکھتا ہو۔ اور بدعتوں سے پاک ہو۔ اور آئمہ سلف کے مذہب پر چلے۔ اور طریقے کی شریعت میں احتیاط کو کام میں لائے۔ اور تشبہ تعطیل۔ رفض اور اعتزال سے بری رہے۔ اور ہٹ دھرمی نہ کرے۔ اور اہل قبلہ کی تکفیر سے دور رہے۔ اور لعنت کو جائز نہ رکھے +

پنجم۔ تقویٰ۔ چاہئے۔ کہ پرہیزگار ہو۔ اور خدا سے ڈرنا رہے۔ اور کھانے اور لباس میں بڑی احتیاط رکھے۔ لیکن مبالغہ نہ کرے۔ تاکہ وسوسے میں نہ پڑ جائے۔ کیونکہ یہ بھی شکیانہ نہیں۔ اور جہانگ ہوسکے عزیمت سے کام کرے۔ اور رخصت کے گرد نہ پھٹکے۔ اور حتی المقدور پاکیزہ اور صاف رہنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس میں غلو نہ کرے۔ تاکہ دوسرے میں نہ پڑ جائے۔ اور تمام احوال میں ”دع ما یوریک الی ما کا یریک“ (اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے اس چیز کی طرف لہجائے جو تیری تربیت نہیں کر سکتی) کو ملحوظ رکھے +

ششم۔ صبر۔ چاہیئے۔ کہ ادا مروا ہی کے تصرفات کے ماتحت صابر رہے۔ اور ولایت شیخ کی تربیت سے نامرادی کے پایوں کے پینے میں صبر کو کام میں لائے۔ اور شیخ کا حکم بجالانے میں سختیاں بھیلے۔ اور لامست اور طعن کو اپنی طبیعت میں آنے سے روکے اور اگر اس قسم کی ذہنی بات بھی اس میں ظاہر ہو۔ تو اپنے آپ سے تکلیف کے ساتھ اسے

دور کرے۔ اور ہمیشہ دینی کاموں میں دیدہ و دانستہ صبر اور بڑبازی کرے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”من تصبر صبراً صبراً“ جس نے جھوٹ موٹ صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فی الحقیقت صبر عطاء کیا۔

ہفتم۔ مجاہدہ۔ چاہیے۔ کہ ہمیشہ نفس کے گھوڑے کو جابھے کی لگام دے رکھے مگر ضرورت کے موافق اس سے نرمی بھی کرے۔ اور کسی طرح بھی اسے اسکی مراد اور حسب وخواہ چیز نہ دے۔ اور اس بائے میں ثابت قدم ہے۔ کیونکہ نفس بھوکے شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیر کرے گا۔ تو قوت پا کر تجھے کھا جائیگا۔ اور نفس کو ہمیشہ دینی کاموں میں لگا کر رکھنا چاہیے۔ اور اگر تو اس کو دینی کاموں میں مشغول نہیں کرے گا۔ تو وہ تجھے اپنی خواہشوں کے کام میں لگائے گا۔

ہشتم۔ شجاعت۔ چاہیے۔ کہ مرد اور دلیر بنے۔ تاکہ نفس اور اس کے کمزوریوں کی روک تھام کر سکے۔ اور شیطان کی کراہیوں میں نہ پھنس جائے۔ کیونکہ اس راہ میں انسان ضرورت شیطان سیرت اشخاص اور جن بہت ہوتے ہیں۔ ان کو شجاعت سے دور اور مغلوب کرنا چاہیے۔

نہم۔ بذل۔ چاہیے۔ کہ مرید میں بذل اور ایشاء بھی ہو۔ کیونکہ بخل بڑی بھاری قید اور حجاب ہے۔ اور بعض مقامات میں دنیا اور آخرت دونوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی جان پر بھی کھیل جانا پڑتا ہے۔

دہم۔ فتوت۔ چاہیے۔ کہ جو امر دہو۔ تاکہ ہر شخص کا حق اپنے مقام میں حتیٰ الوسع ادا کرے۔ اور اس حق گذاری کی کسی سے طمع نہ کرے۔ اور انصاف کرے۔ اور انصاف نہ کرے۔

یازدہم۔ صدق۔ چاہیے۔ کہ اس کے کام اور معاملہ کی بناء صدق پر ہو۔ اور خدا سے راستی پیشہ بنے۔ اور جھوٹ اور خیانت سے دور رہے۔ اور خلقت سے امید بالکل قطع کرے۔

دوازدہم۔ علم۔ چاہیے۔ کہ ضروری علم جو اس پر فرض ہے واجب ہے مثلاً نماز روزہ اور دوسرے ارکان کا علم سیکھے۔ اور زیادتی کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنی اصلی راہ غلط کرنے سے ہٹ جائیگا۔ مگر اس وقت کرے۔ جب وہ اپنے اصلی مقصود کو پہنچ گیا

ہو۔ اگر مقتدا کی کرنی چاہتا ہے یا پیشوائی اس نے حاصل کر لی ہے۔ تو کتاب سنت کے علوم کا مطالعہ اسکے لئے مفید ہے۔ ذکر مضر۔ اور ایسے علم میں کسی حالت میں بھی مشغول نہ ہو۔ جو فائدہ نہ دے۔

سیر و صم۔ نیاز۔ چاہیے۔ کہ کسی وقت بھی نیاز کو نہ چھوڑے۔ خواہ ناز کے مقام میں ہی ہو۔ تو بھی اپنے تئیں تکلف سے تیانہ کے عالم میں لائے۔ کیونکہ نیاز خاص عاشق ہی کا مقام ہے۔ اور ناز مستوح کا مقام ہے۔

چہار و صم۔ عیاری چاہیے۔ کہ اس راہ میں چالاک اور چلتے پڑنے آدمیوں کی طرح چلے۔ کیونکہ اس راہ میں بہت خطرناک کام پیش آتے ہیں غیب اور شہادت میں اپنے آپ کو بے پرواہوں کی طرح ڈالنا چاہئے۔ اور عاقبت اندیشی نہ کرے۔ اور جان لینے سے بھی نہ ڈرے۔ اور دن میں ہزار بار پاؤں کے نیچے سر رکھ سکتا ہے تو رکھے جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ غزل

دو عشق یار ہیں کہ چہ عیاری و صم	سر زیر پائے نہادہ چہ شطایر و صم
و نقطہ مراد میں دور مار صم	زیرا بسر ہمیشہ چو پر کار میر و صم
جلنے کہ بہت و قدم یا کر وہ ایم	و حکم میکنہ بسر دار میر و صم
مرگ ار کے بجاں بغیر و شہنہ ایم	عیار وارز انکہ میر یا میر و صم
مارا چہ غم ز روزخ و باخلد ما چہ کا	دل دادہ ایم ما پر دلدادہ میر و صم

پانز و صم۔ ملامت۔ چاہیے۔ کہ ملامتی صفت ہو۔ اور قلندر میرٹ۔ نہ ایسا کہ در شمع کام کرے۔ اور خیال کرے۔ کہ یہ ملامت ہے ہرگز نہیں۔ یہ تو شیطان راہ ہے۔ اور اس کی گمراہی اور دلالت ہے۔ اور یہی پھسلنا و اہل اباحت کو دوزخ میں لے جاتا ہے ملامتی کے یہ معنی ہیں۔ کہ خلقت کی رد و قبول۔ تفریق و توہین۔ اور نام و رنگ کی پرواہ نہ کرے اور انہیں یکساں خیال کرے۔ اور خلقت کی دوستی اور دشمنی سے موٹا یا لاغر نہ ہو جائے۔ اور ان احسد کو یکساں خیال کرے۔ اور تمام خلق خدا سے صلح رکھے۔ اور اپنے نفس سے لڑائی مصنف کتاب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

زائر وے کہ او عشق رہے تنگ است	نہ با خود ماں صلح نہ با کس جنگ است
شد در سر نام و رنگ عمر ہمہ خلق	لے بیخراں چہ جانے نام و رنگ است

شانزدہم عقل۔ چاہیے۔ کہ عقلی تصرف سے اسکی حرکات مضبوط ہوں۔ تاکہ کوئی کام
شیخ کی رضا اور اس کے فرمان کے خلاف اس سے ظہور میں نہ آئے۔ کیونکہ زمانہ بھر کے رنج و
کے دل کی نااضگی اور اس کی دلالت کے رویوں ہیں۔ اور نیز جو کچھ اس کام سے شفقت اور محنت
سے حاصل ہو۔ اسے عقلی تصرف سے محفوظ رکھے۔

ہفدہم۔ ادب۔ چاہئے۔ کہ اس کے اخلاق مندیانہ اور مودبانہ ہوں۔ اور انبساط اور
ظرافت کی راہ اپنے اوپر بند رکھے۔ اور شیخ کی خدمت میں عزت سکون اور تعظیم سے بیٹھے۔ اور
جب تک اس سے بات نہ پوچھی جائے نہ کہے۔ اور جو کچھ کہے۔ علم۔ نرمی اور رستی سے
کہے۔ اور ظاہر و باطن میں شیخ کے اشارے کا منتظر رہے۔ اگر اس سے کوئی خطا یا قصور
سرزد ہو۔ تو فوراً ظاہر اور باطن میں استغفار کرے۔ اور عمدہ طریقے سے عذر خواہی کرے۔
ہشردہم۔ خلق کی خوبی۔ چاہئے۔ کہ ہمیشہ خوش طبع اور خوش رہے۔ اور یاروں کے ساتھ
تینک خوئی اور پڑ پڑاہٹ نہ کرے۔ اور کبر و فخر۔ خود پسندی۔ دعوائے۔ اور طلب جاہ و ریتا
سے دور رہے۔ اور تواضع۔ عاجزی سے بزرگ یاروں کی خدمت میں زندگی بسر کرے۔
اور چھوٹے یاروں سے رمت و شفقت۔ نرمی اور ولہاری۔ پیش آئے۔ اور اپنا بوجھ
یاروں پر نہ ڈالے۔ بلکہ خود ان کا بوجھ اپنے فمے لے۔ اور تحمل اور بردبار بنا ہے۔ اور یاروں
کے ساتھ موافق رہنے کی کوشش کرے۔ اور ان کے ساتھ مخالفت کرنے سے دور رہے
اور لوگوں کو بھی نصیحت کرے اور خود بھی نصیحت سنے۔ اور مناظرہ۔ معارضہ۔ لڑائی۔ دنگ۔
اور دشمنی۔ جھگڑے تفریے سے الگ رہے۔ اور یاروں کو عزت و حرمت اور ارادت کی نگاہ
سے دیکھے۔ اور خلق خدا میں سے کسی کو بھی نظر حقارت سے نہ دیکھے۔ اور یاروں کی دلاری
اور خدمت کے ذریعے ہمیشہ قرب حق کی جستجو کرتا رہے۔ اور حتی الوسع دسترخوان پر کچھ اپنا
حصہ تیار کرے۔ اور دوسروں کے حصے کی طرح نہ کرے۔ اور سماع کے وقت اپنے تئیں
مضبوط رکھے۔ اور بے حالتی یا حرکتی وجہ نہ کرے۔ اور حالت کے موقع پر یاروں کی فراغت
سے پرہیز کرے۔ اور جہاں تک ہو سکے۔ سماع کو باطن ہی میں پوشیدہ رکھے۔ اور جب
غالب آجائے۔ تو بقدر ضرورت حرکت کرے۔ اور جب تسکین حاصل ہو جائے۔ تو
اپنے تئیں سنبھالے۔ اور تکلف نہ کرے۔ اور وجد اور حالت کو دکھانے کے طور پر نہ
کرے۔ اگر دیکھے۔ کہ حالت کے موقع یا تواجد کے موقع پر نفس کو خط حاصل ہوتا ہے۔ تو

وہ خط اسے نہ دے۔ اور سامع کے وقت یاروں کی گھاہ بیانی کرے اور شہریدہ وقت نیلے اور اپنے اختیار سے نعرہ نہ مارے۔ اور حالت اور وجد والوں کی طرف نیاز کی گھاہوں سے دیکھے۔ اور ان کے پاس جا کر تواضع کرے۔ اور شیخ کی خدمت میں پایادہ حاضر ہو۔ اور جب سر شیخ کے قدموں پر رکھے۔ تو اس بات کا خیال رکھے۔ کہ کہیں سجدہ نہ کر جائے۔ کیونکہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ مانتہ پاؤں پر رکھ کر منہ زمین پر رکھے۔ لیکن پیشانی نہ رکھے۔ اور حتی الوسع اس طرح ہمیشہ کرے۔ کہ اس سے کسی کے دل کو آرام حاصل ہو۔ اور دلوں کو تکلیف دینے سے کنارہ کشی کرے۔

نور و ہم۔ تسلیم۔ چاہیے۔ کہ ظاہر و باطن میں ولایت شیخ کے تصرفات کو تسلیم کرے۔ اور اپنے تصرفات کو طیارٹ کر دے۔ اور شیخ کے حوالے اپنے تئیں اس طرح کرے۔ جیسے مردہ ہولانے والے کے ماتھے میں ہوتا ہے۔ اور باطن میں ہمیشہ ہر کام کے لئے ولایت شیخ سے التجا کرے۔ خواہ شیخ کے دیرو ہو۔ یا اس سے قایب۔ اور ظاہر و باطن میں شیخ کے احوال اور افعال پر اعتراض نہ کرے۔ اور جو اس کی نظر میں خلاف معمول معلوم ہو۔ اسے اپنی بینائی کی کمزری خیال کرے۔ اگر خلاف شرع بھی کوئی کام شیخ سے ظاہر میں آئے۔ تو بھی اس پر اعتقاد رکھے۔ کہ اگرچہ مجھے یہ فعل خلاف شرع معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود شیخ خلاف شرع نہیں کرے۔ اور اس بارے میں اس کی نظر نہایت کامل ہونی چاہئے۔ اور جو کچھ کرے از روئے نظر کرے۔ اور وہ اسے پورا کر سکے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں شہتی کا توڑنا اور لڑکے کا مار ڈالنا۔ مہتر موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کو رب خلاف شرع معلوم ہوتا تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ فعل خلاف شرع نہ تھے۔ اور خضر علیہ السلام کی شرط بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تھی۔ کہ ”فان اتبعنی فلا تشلنی عن شیئی حتی احدث لك منه ذکراً“ (اگر تو میرے پیچھے آتا ہے۔ تو مجھ سے کسی بات کی بابت نہ پوچھنا۔ جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تجھ سے نہ کروں) یعنی جو کچھ میں کروں۔ اس پر اعتراض نہ کرنا۔ اور نہ پوچھنا۔ کیوں ایسا کیا۔ یہاں تک کہ میں خود اسے تجھ سے بیان نہ کروں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تین مرتبہ اعتراض کر چکے۔ تو بعد ازاں خضر علیہ السلام نے فرمایا۔ ”هذا اخلاق بنی و بدینک“ (بس اب مجھ میں اور تجھ میں بغاوت ہے۔ یہ اس واسطے ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے۔ کہ اعتراض کرنا حقیقی بغاوت کا موجب ہے۔ اگرچہ ظاہر میں جہالتی نہیں ہوتی۔ مرید کو لازم ہے۔ کہ کسی طرح بھی اعتراض نہ کرے۔ اور ہمیشہ

تسلیم کا طریقہ اختیار کرے۔ کیونکہ ارادت شیخ کی تسلیم قضا و قدر کے احکام کی تسلیم کی سیڑھی ہے جب تک شیخ کی ارادت کو تسلیم نہ کر لیا۔ احکام قضا و قدر کو بھی تسلیم نہیں کر سکیگا۔

بلیہ تم تقویٰ فیض (سو نہنا) مرید کو چاہیے۔ کہ اپنے تئیں راہ خدا میں سو نہنے۔ اور صدق سے یہ کہے۔ ”افوض امری الی اللہ“ (میں اپنا کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں) اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بہشت کے لالچ اور دوزخ کے خوف کے واسطے یا مال کی خواہش اور نقصان کے ڈر کے واسطے نہ کرے۔ بلکہ ازراہ بندگی اور محبت کرے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ اس پر راضی ہے۔ اور کسی خوشی یا رنج کے سبب بارگاہ الہی سے روگردانی نہ کرتے اور اپنے تئیں اس کے سپرد کر دے۔ ”وکللت الی المحبوب امری کلہ“ (میں نے سارے کام محبوب کے سپرد کر دیے ہیں)۔

بگذشتہ اہم معلومت خلیش بدو گربشد در زندہ کند او داند

اور بندگی کی راہ پر ثابت قدم رہے۔ اور صدق کی شرائط کو بجا لاتا رہے۔ اور اگر ہزار مرتبہ بھی یہ حکم ہو۔ کہ تو طلب نہ کر تجھے نہیں ملیگا۔ تو فائدہ بھر بھی کام کو بے دل ہو کر نہ چھوڑ بیٹھے۔ اور کسی آزمائش یا جانچ سے ہمت ہار کر نہ بیٹھے۔ اور کام کو نہ چھوڑ دے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یا علی تامل زغم عشق تو پر جاں دارد جانان بسرت کہ تو نگر و دم یونے

اور شیخ کی ملاست سے کسی طرح بھی روگردانی نہ کرے۔ اور خواہ شیخ اسے ہزار مرتبہ بھی کال دے اور دور کر دے تو بھی نہ جھٹے۔ اور ارادت کے معاملہ میں کبھی سے کم نہ ہو۔ اسے خواہ کتنی ہی اڑایا جائے۔ وہ پھر آ بیٹھتی ہے۔ اور اس کو اسی وجہ سے ذباب کہتے ہیں۔ ”ذبت آب“، جیسے دُور کریں اور پھر آجائے۔ تاکہ اگر اس راہ کا موہ نہیں بن سکتا تو کم از کم کبھی تو ہو رہ۔ مصرعہ کاندیں ملک چو طاؤس بکار است گس

جب صادق مرید حتی الوسع ان شرائط کو قائم رکھے۔ اور شیخ بھی ان صفات اور کمالات سے آراستہ ہو۔ جن کا ذکر گذشتہ فصل میں ہو چکا ہے۔ تو مقصود اور حقیقی مراد بہت جلدی حیران کے حجاب سے یا نہرِ کل آتے ہیں۔ اور جہاں الہی کے سامنے سے پروے اٹھ جاتے ہیں۔ قاصد اپنے مقصد طالب اپنے مطلوب۔ مرید اپنی مراد۔ اور عاشق اپنے معشوق کو پا لیتا ہے۔ ”کامن طلبینی وجدانی“ (میں جس نے میری طلب کی۔ اس نے مجھے پایا)

وصلے اللہ علی محمد وآلہ وسلم +

فصل ۱۲

{ ذکر کی ضرورت اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کے اختصاص کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جلتانہ فرماتا ہے۔ ”فاذکو فی اذکو کلمۃ واذکرو اللہ کثیرا العلمکہ تغلکون“
(تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا)۔ (اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرو۔ شاید تمہاری بہتری ہو جائے)
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”افضل الذکو لا الہ الا اللہ وافضل الدعا الحمد للہ“ (سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اور سب دعاؤں سے افضل دعا الحمد للہ ہے) +

واضح ہے۔ کہ سالکوں کو جو حجاب ہوتا ہے۔ وہ نیاں کا نتیجہ ہے۔ اور نیاں اس سبب سے
ہوتا ہے۔ کہ فطرت کے شروع میں جب روح کا وجود ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سے اس کے وجود
اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دو گانگی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ روح نے حق تعالیٰ کو بیگانگی کے مقام میں
جانا۔ لیکن اس بیگانگی کو پہچانا نہیں۔ اس واسطے کہ پہچان شہود سے ہوتی ہے۔ اور شہود وجود سے
ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وجود کی ضد ہے۔ ”والصندان کایما جمعان“ (ضد جمع نہیں ہو سکتیں)
روح کا تعلق قالب سے اس واسطے تھا۔ کہ جب نفس اور دل اس کے دو فرزند ہو جائیں۔ تو شہود
کے مقام میں جب روح اپنے وجود کو چھوڑ دے۔ ”اذا جاء الحق وزهق الباطل“
(جب سچ آتا ہے تو جھوٹ زائل ہو جاتا ہے)۔ تو اس کے خلیفہ بن کر قائم مقامی کریں۔ یہ ایک
بڑا بھید ہے۔ جسے ہر شخص کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی۔ پس جس طرح روح نے اس جہان میں حق تعالیٰ
کو ملائیت کے کمال سے نہ پہچانا۔ اسی طرح اس مقام ذکر میں بھی بے شرکت اسے نہیں پہچان
سکتا۔ کیونکہ اپنا ذکر ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا بھی۔ اور یہ ذکر شرکت سے ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ
فرماتا ہے۔ ”واذکو ربک اذا نسیت“ (اللہ تعالیٰ کی یاد اس وقت کر جب تو اپنے تئیں بالکل
بھول جائے)۔ یعنی میرے سوا سب کو بھول کر پھر میری یاد کرنا کہ اس میں شرکت نہ پائی جائے
جب روح عالم ملک اور ملکوت سے پھر پھر اگر قالب میں آئی۔ تو جس چیز کو دیکھا۔ اسی کا ذکر اس میں
رہا۔ اور اسی یاد کے موافق وہ ذکر حق سے باز رہی۔ بعض لوگوں کو مختلف چیزوں کی یاد کے حجاب
اس تدریج ہونے۔ کہ انہوں نے حق تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو

اپنی یاد سے فراموش کر دیا۔ ”لَسُوْا اللّٰهَ فَنِيْهِمْ“ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ پس جب نسیان کے سبب حجاب پیدا ہوئے۔ اور ”فی قلوبہم مرض“ کی بیماری کا سبب بھی یہی تھا۔ اس لئے اس کا علاج کر نیکے لئے ”العلاج بالصند“ کے مطابق قرآنی شفا خانے سے ”اذکر اللہ ذکر اکثر“ کا شربت تجویز کیا گیا۔ تاکہ ذکر کثیر سے نسیان کثیر کے حجابوں سے اور اس مرض کی آفت سے خلاصی پائے لیکن لا الہ الا اللہ کے ذکر کا اختصاص ظاہری جب سے تو اس واسطے ہے۔ کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”افضل الذکر لا الہ الا اللہ“۔ لیکن باطنی طور پر اس میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”الیہ یصعد الکلم الطیب“ (ان کی طرف پاک کلمات صعود کرتے ہیں) اور کل طیب لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اس کلمے کو بارگاہ الہی کی طرف نہ جہل ہے۔ اس واسطے کہ اس میں نفی اثبات کا کلمہ ہے۔ اور نسیان کی بیماری کو نفی اثبات کی بجائے دودھ کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ نسیان بھی نفی اثبات سے مرکب ہے۔ جس میں ذکر حق کی نفی اور غیر حق کے ذکر کا اثبات شامل ہے۔ پس کوئی سکنجبین کا سا شربت نفی کے سر کے اور اثبات کی شک سے بٹانا چاہئے۔ تاکہ نسیان کے صفا دوی ملنے کو دُور کرے۔ لا الہ سے ماسوائے حق کی نفی کرتا ہے اور لا اللہ سے حق تعالیٰ کا اثبات۔ جب اس علاج کو ہمیشہ کرتا ہے۔ تو بتدریج روح کا مرض جو ماسوائے حق سے تعلقات پیدا کر رہا ہے۔ لا الہ کے شربت کے استعمال سے زایل ہو جائیگا۔ اور نسیان کی بیماری کی تکلیف رفع ہو جائیگی۔ اور سلطان اللہ کے جمال کے سبب ذا کری صحت الہی پروں کے پیچھے سے منہ دکھائیگی۔ اور ”ناذکونی اذکوکم“ کے وعدے کے مطابق حرف اور آواز کے لباس سے ذکر محدود ہو جائیگا۔ اور عظمت الوہیت کے نور کی تجلی میں ”کل شیء ہالک الا وجہ“ (سوائے اس کے چہرے کے تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں) کی خاصیت ظاہر ہو جائیگی۔ اور ذکر روح روح کی ذا کری اور اس کے وجود سمیت ”اذکر کم“ کی ذا کری کے لائق سمندر میں غرق ہو جائیگا۔ اور ہلاک ہو جائیگا۔ اور پھر اذکر کم ہی ذا کری روح کی نیابت کریگا۔ یہاں پر پہنچ کر ذکر۔ ذکر اور نہ کوڑتینوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس مقام پر بے شرکت ذکر اتمہ لگتا ہے۔

تَاْخُذُوْهُنَّ مِنْ اٰزْمِنْ وَتُوْ   لَمِنْ الْمَلٰٓئِکَ وَ اٰحَدُ الْقَهَّارِ ۝۳
 ”شہد اللہ اللہ لا الہ الا هو“ کا بھید بھی اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یوسف بن الحسین رازی علیہ الرحمۃ کا اشارہ بھی جو فرماتے ہیں۔ ”ما قال احد اللہ الا اللہ“ (اسی

مقام پر سمجھ میں آتا ہے۔ اور معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ مسلمان کی بنا کیوں اس کلمے پر رکھی گئی ہے۔ اور دوسرے کلمات پر کیوں نہ رکھی گئی۔ اس واسطے کہ جب باطنی شرکت سے غلامی سوائے اس کلمے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہری شرکت سے بھی سوائے اس کلمے کی صورت کے غلامی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے

آفرینش را ہمہ پے کن بر تیغ لالہ تا جہاں صافی شود سلطان اللہ را

فصل ۱۳

{ ذکر کرنے اور اسکی شرائط اور آداب کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”فاذکروا للہ کن کو کما یا کما د اشد اذکر“ (پہلے اللہ کا ذکر اس طرح کرو۔ جیسے اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو یا اس سے زیادہ)۔ اور نیز فرماتا ہے۔ ”واذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخفیہ“ (اپنے رب کو اپنے دلوں میں پوشیدہ طور پر اور از رو بجز یاد کرو)۔

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”سیرو البقی المضردون قبل ومن ہمد یار رسول اللہ قال الذین اہتذوا بک کو اللہ حتی وضع الذ کو ہمد اوزار ہمد خردوا القیامتہ خفاً“۔

ماخبر ہے۔ کہ ذکر کے آداب اور شرائط بغیر ذکر کرنے سے چنداں فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے اس کی شرائط اور آداب بجالانے چاہئیں۔ تاکہ ذکر مفید پڑے۔ اس لئے اسکی شرطیں حسب ذیل ہیں:-

اول۔ یہ کہ مرید اپنی ارادت میں صادق ہو۔
دوم۔ یہ کہ اسے طلب کی درو اور سلوک راہ کی خواہش ہو۔
سوم۔ یہ کہ خلقت سے دور ہے۔ اور ذکر سے الفت کرے۔ تاکہ سب سے منہ پھیر کر ذکر کی پناہ میں آئے۔ کہ قل للہ ۛہ ذرہم فی خوضہم یلجیون“ (تو اللہ کو اور انکو اپنی دھن میں لگا رہنے دے)۔

چہارم۔ چونکہ ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے اس کی بنا تمام گناہوں سے توبہ نصوح پر قائم کرے۔ کیونکہ مذکور کی مخالفت سے ذکر میں زیادہ تصرف حاصل نہیں ہوتا۔

آداب حسب ذیل ہیں:-

اول۔ یہ کہ ذکر کرنے سے پہلے وضو کرے۔ اگر غسل کر سکے تو اور بھی اچھا ہے۔ اس واسطے کہ ذکر کرنا گو یا دشمن کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور جنگ بغیر اوزار کے مشکل ہوتا ہے۔ ”الوضوء سلاح المؤمن“ (وضو مؤمن کا ایک اوزار ہے) ۴

دوم۔ یہ کہ سنت کے مطابق لباس پاک ہو۔ اور کپڑے کی پاکیزگی کی پادشہاں ہیں۔ اول۔ نجاست سے پاکیزگی۔ دوسرے ظلم سے پاکیزگی۔ تیسرے حرمت سے یعنی ریشمی وغیرہ نہ ہو۔ چوتھے بانگین سے یعنی سنت کے موافق چھوٹا ہو۔ ”وشیاءك قطہ ہلے اقصا“ (اپنے لباس کو پاک کر یعنی چھوٹا کر صبح کا کرو یعنی لباس فاخر نہ ہو) ۵

سوم۔ یہ کہ مقام ذکر خالی۔ صاف۔ پاک۔ چھوٹا اور تاریک ہو۔ کیونکہ ایسے مکان میں دل جمعی اور بھولی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر خوشبودار چیزیں پاس رکھے یا جلالتے تو اور بھی اچھا ہے ۶

چہارم۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے مربع بیٹھے۔ اور باقی حالتوں میں مربع بیٹھنا منع ہے صرف ذکر کے وقت بیٹھنا چاہیے۔ کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مقام میں آفتاب نکلنے وقت مربع بیٹھا کرتے تھے ۷

کیفیت ذکر۔ ذکر کرتے وقت ہاتھ دانوں پر رکھے۔ اور دل کو جھڑک کے ابھیں بند کرے۔ اور بڑی تعظیم کے ساتھ اس طرح شروع کرے۔ لا الہ الا اللہ کو بڑے زور سے اس طرح کہے۔ کہ لا الہ الا اللہ سے لائے۔ اور لا الہ الا اللہ کی ضرب دل پر پہنچائے۔ اس طرح کہ ذکر کا اثر اور اس کی قوت تمام اعضاء کو پہنچے۔ لیکن آواز بلند نہ کرے۔ اور جہاں تک ہو سکے۔ آواز کو روکنے اور پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”واذکر ربك في لنفسك تضرعا وخیفہ ودون الجھم من القول“ (اپنے رب کو دل میں عاجزی سے پوشیدہ طور پر یاد کرو اور آہستہ بات کرو) اور اس طرح سے سخت اور دم بدم ذکر کرے۔ اور دل میں ذکر کے معنوں کا خیال کرے۔ اور خطرات کو دل میں نہ آنے دے چنانچہ لا الہ کہتے وقت جو خطرہ دل میں آئے۔ اسکی نفی کرے۔ خواہ وہ خطرہ نیک ہو یا بد۔ اور یہ خیال کرے۔ کہ میں کوئی چیز اور مقصود طلب نہیں کرنا۔ اور نہ میرا کوئی محبوب ہے۔ لا الہ یعنی صرف خدا ہی میرا مطلوب محبوب اور مقصود ہے۔ لا الہ سے نفی کرنے اور لا الہ سے

اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود محبوب اور مطلوب سمجھے چاہیئے۔ کہ ہر ایک ذکر کے شروع اور آخر میں نفی اثبات سے حاضر ہے۔ اور ہر وقت دل کے اندر نگاہ رکھے۔ اور جس چیز کا خیال دل میں آئے دور کرنا جائے۔ اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے۔ اور ولایت شیخ سے دعا مانگے۔ اور لا الہ کی نفی سے اس پیوند کو بھی باطل کرے۔ اور اس چیز کی محبت کی بیشکنی کرے۔ اور لا الہ کے تصرف سے حق تولد کی محبت کو اس چیز کی محبت کا قائم مقام بنائے۔ اسی ترتیب کو موافق ہمیشہ کرے۔ یہاں تک کہ اس کا دل تمام دل بشکیوں سے فارغ اور خالی ہو جائے کیونکہ ذکر کے وقت دل کا ہلنا ذکر کے ہمیشہ کرنے پر منحصر ہے۔ اور دل اس وقت ہلتا ہے جب ذکر کے غلبے سے ذکر کی ہستی ذکر کے نور میں گھل جاتی ہے۔ اور ذکر ذکر کو مفرد بنا دیتا ہے۔ اور وجودی تعلقات کا بوجھ اس کے کندھے سے اتار دیتا ہے۔ اور اس کو جہانی دنیا سے روحانی آخرت میں ہلکا پھلکا بنا کر لاتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”سیروا سبق المفردون قیل ومن ہمد یا رسول اللہ قال الذین استہزوا بہتزو بذکر اللہ حتی وضع الذکر عنہما وذا ہمد فرودو والقیتمہ خفایا“ مفردوں کے سبق کی سیر کرو۔ جب انحضرتؐ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جن کو ٹھٹھا بھی کیا گیا لیکن ان کے دل کراہی سے ہلتے رہے۔ یہاں تک کہ ذکر کے سبب ان کے گناہوں کے بوجھ اتر گئے۔ اور وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے ہو کر میدانِ نیامت میں وارد ہونگے۔

واضح ہے۔ کہ دل تعالیٰ کی خلوت گاہ ہے۔ ”لایسعی ارضی ولا سمائی و انما یسعی قلب عبد المومن“ دین زمین اور آسمان میں نہیں آسکتا۔ البتہ مومن بندے کے دل میں ہما سکتا ہوں۔ اور جب تک دل کی بارگاہ میں غیروں کی مزاحمت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت عزت کی مقتضی نہیں ہوتی۔ لیکن جب لا الہ کا سپاہی دل کی بارگاہ کو غیر کی مزاحمت سے خالی کر دے۔ تو لا الہ کے سلطان کی تشریف آوری کا منتظر رہنا چاہیئے۔ کہ ”فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب“ (جب تو فارغ ہو تو یاد الہی میں مشغول ہو۔ اور اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو۔)

جائے خالی کن کہ شاہ ناگاہ آید چو خالی گشت شہ بخر گاہ آید
اور اس بات کو اچھی طرح یقین کر لے۔ کہ پورا فائدہ اسی وقت ہوگا۔ جب کسی کا صاحب

تصرف شیخ سے ذکر کی تلقین حاصل کر لیا۔ کیونکہ تیرا اسی وقت حمایت کر سکتا ہے۔ جب بادشاہ کے ترش سے لیا جائے۔ وہ تیرا جو تیرا ساز کی دکان سے خریدا جائے۔ وہ ولایت کی حمایت نہیں کر سکتا۔ البتہ دشمن کو دفع کر سکتا ہے۔ انشاء اللہ اس کی مفصل کیفیت آئندہ بیان کی جائیگی ❀

فصل - ۱۴

{ شیخ سے تلقین ذکر کی ضرورت اور اس کی غایت }

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے: ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سلیما“
اے مومنو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو (یعنی لا الہ الا اللہ کہو)
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
تفلحوا“ (اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہاری بہتری ہو) ❀

واضح ہے۔ کہ تقلیدی ذکر اور ہے اور تحقیقی ذکر اور ہے۔ جو عوام الناس اور ماں باپ سے ظاہری طور پر سنا جائے۔ وہ تقلیدی ذکر ہے۔ اور وہ ذکر دل پر چنداں کارگر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ پادرش ایتہ اور خام بیج زمین میں بویا جائے۔ تو وہ نہیں اُگتا۔ تحقیقی ذکر وہ ہے۔ جو صاحب ولایت کی تلقین اور تصرف سے مرید کے مستعد دل میں بویا جائے۔ اور صاحب ولایت کا ذکر اس کے شجرہ ولایت کا پھل ہے۔ کہ اس نے ذکر کایج صاحب ولایت کی تلقین سے حاصل کر کے دل کی زمین میں ولایت شیخ کی سہر کے پانی اور اس کی بہت کے آفتاب سے اس کی پرورش کی ہے۔ اور وہ بیج اگا اور پھر آہستہ آہستہ ولایت کا درخت بنا۔ اور ذکر کا پھل ”اذکر کم“ کے شگوفے سے ظاہر ہوا۔ پس شیخیت کا مقام پختہ طور پر ذکر کایج مرید کے دل کی زمین میں بویا ہے۔ جب ذکر کایج کی تلقین کی ولایت سے پرورش کی جائے۔ اور دل کی زمین اچھی طرح ارادت سے جوتی ہوئی ہو اور طبیعت کی گھاس طریقت کی درنتی سے صاف کر دی گئی ہو۔ اور اخلاص کے آفتاب اور ہمت شیخ کی مدد کے پانی سے اس نے تربیت پائی ہو۔ تو ایمان حقیقی کا سبزہ بہت جلدی اُگ آتا ہے جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”لا الہ الا اللہ تنبت الایمان فی القلب کمایئیت الماء البقلہ“ لا الہ الا اللہ سے دل میں ایمان اس طرح

آگ آتا ہے۔ جیسے پانی سے بھری اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ جب احسان کا درخت لگا ہوا
 اسے لکھا ہے۔ تو وہ پودہ بن جاتا ہے۔ اور تربیت سے عرفان کا درخت بن جاتا ہے۔
 تلقین کی شرط یہ ہے۔ کہ مرید شیخ کی وصیت سے تین روزے رکھے۔ اور ان تین
 روزوں میں اس بات کی کوشش کرے۔ کہ ہمیشہ وضو سے ہے۔ اور ذکر کرتا رہے۔ اگر
 آمدورفت بھی کرنی پڑے۔ تو بھی ذکر جاری رکھے۔ اور لوگوں سے میل جول کم کرے۔ اور ضرورت
 کے مطابق گفتگو کرے۔ اور روزہ افطار کر کے کھانا بہت د کھائے۔ اور راتوں اکثر جاگ
 کر ذکر کرتا ہے۔ تین روزہ بعد شیخ کے فرمان سے غسل کرے۔ اور غسل اسلام کی نیست
 کرے۔ جیسا کہ ابتدا میں اگر کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا۔ تو پہلے ہلام کا
 غسل کرتا۔ اور پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ طیبہ تلقین فرماتے۔ یہاں پر بھی
 اسی طریق کے موافق ہلام حقیقی کا غسل کرے۔ اور جب پانی منہ میں ڈالے۔ تو یہ کہے۔
 کہ اے پروردگار! میں بدن کو جو میرے ہاتھ میں تھا۔ پانی سے پاک کرتا ہوں۔ تو دل کو
 جو تیرے امر کے ماتحت ہے نظر عنایت اور معرفت کے نور کے ساتھ پاک کر۔ اور جب
 غسل کرے۔ تو عشا کی نماز کے بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہووے۔ اور شیخ کے سامنے
 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ اور شیخ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے۔ اور وہ وصیت کرے
 جو ضروری شرط ہے اور مرید کی سمجھ اور نظر کے مطابق تلقین کے اسرار اور ذکر کے خواہش
 کی بابت کچھ کلمات کہے۔ تاکہ مرید کی کسی قدر دل بھی ہو جائے۔ اور شیخ کی خدمت میں دو دنوں
 بیٹھے۔ اور ہاتھ راتوں پر رکھے۔ اور دل کو تمام چیزوں سے ہٹا کر جانے کرے۔ اور اسے شیخ کے
 مقابل رکھے۔ اور بڑے نیاز سے مراقبہ کرے۔ اور جب شیخ ولی سکونت اور اطمینان سے بلند
 آواز سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے۔ تو اس کے پیچھے مرید بھی شیخ کی آواز کے مطابق
 لا الہ الا اللہ کہنا شروع کرے۔ اور بڑے زور سے کہے۔ پھر شیخ کہے اور پھر مرید۔ پھر میری
 مرتبہ شیخ کہے اور مرید بھی۔ پھر شیخ قبول اور اجابت کی دعا کرے۔ اور مرید آمین کہے۔ جب
 دو مآختم ہو جائے۔ تو اٹھ کر خلوت خانے میں چلا جائے۔ اور وہ قبلہ ہو کر مرجع بیٹھے۔ اور
 ذکر کے بیج کی تربیت میں اس طرح مشغول ہووے۔ جیسا کہ شرائط خلوت کی فصل میں
 انشاء اللہ بیان کیا جائیگا۔ ابتدا میں ذکر کی تلقین درخت کے بیج کی طرح ہوتی ہے۔ جو
 بوٹے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کثیریۃ طیبۃ“

اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمہ طیب کی مثال دی ہے۔ جو پاک درخت کی طرح ہے (مفسرین بات
 چشتی ہیں۔ کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب اس پودے کی پرورش کر لگیا۔ تو اس کی
 جڑیں دل سے تمام اعضا میں پھیل جائیں گی۔ اور سر کی چوٹی سے لیکر پاؤں کے ناخن تک کوئی ایسا
 ذرہ نہ ہوگا جس میں ذکر کے درخت کی جڑ نہ لگی ہو۔ جب جڑیں اس طرح مضبوط ہو جاتی ہیں۔
 تو قالب کی زمین میں ذکر کے درخت کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی ہیں۔ اصلہا ثابت و
 قریعہا فی السماء (اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں) اس مقام میں دل
 زبان کی طرح ذکر کرتا ہے۔ اور صریحاً لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ جس وقت دل ذکر کرنے لگے۔
 تو پھر زبان کو بھیڑ دینا چاہئے۔ تاکہ دل بھی ذکر کی داد دے لے۔ کیونکہ زبان کی ذکر اسے
 تشبیش میں ڈالتا تھا۔ پھر جب دل ذکر کرنے سے بھیڑ جائے۔ تو زبان سے ذکر کرتا چاہیے
 یہاں تک کہ دل پودے طور پر ذکر ہو جائے۔ اور اسی طرح مدد کرتا جائے۔ یہاں تک
 کہ ذکر کا درخت پرورش پاکر اوپر کی طرف بڑھ کر اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ اور اپنی انتہاء
 تک جا پہنچے۔ اور اس کی انتہاء بارگاہ الہی ہے۔ ”الیہ یصعد الکلم الطیب“ (پاک کلمہ
 اس کی طرف صعود کرتی ہیں) جب پاک درخت اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو مشاہدات کے
 شگوفے شائخون پر کھلتے ہیں۔ اور شاہدات کے شگوفوں سے آہستہ آہستہ مکاشفات اور
 علم لدنی کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ ”توتی اکلھا کل حین یاذن ربھا“ (اپنے پروردگار کے
 حکم سے ہر وقت وہ میوے کالتی ہے) ان پھلوں میں سے ایک پھل مقام وحدت ہے
 پہلے توحید کا بیج بونا اور پھر اس کی پرورش سے وحدت کا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑا
 بھاری بھید ہے۔ اور پیدائش کائنات سے مقصود بھی یہی ہے۔ اور یغیبی پوشیدہ امر
 میں سے ایک سر ہے۔ اور جو اسرار کے موتی خزائن غیب میں مدفون ہیں۔ وہ سب اسی
 بیسی کے موتی ہیں۔ اور ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و قولوا لا سید الا اللہ“ (اے
 لکھو اعمال کچھ) (اے مومنو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ٹھیک ٹھیک بات کہو۔ اس سے
 تمہارے اعمال صالحہ ہو جائیں گے) کا اشارہ بھی اسی صلاحیت کی طرف ہے۔ اور ”یا
 ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا“ (اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہاری تبری
 ہو) کی رمز بھی اسی صلاحیت کی طرف ہے۔ اور ہر شخص کو اسکی ہمت اور طاقت کے موافق
 اس درخت کی پرورش سے صلاحیت اور فلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کوئی صاحب

دولتِ حقیقی فلاحیت اور صلاحیت کی سلطنت حاصل کر لیتا ہے۔ ” اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا
 لعلمکم تفلحون“ (اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ شاید تمہاری بہتری ہو جائے) لیکن اس
 کا بیج ذکر ہے۔ اور جب تک بیج ولایت کے درخت سے نہ لیا جائے۔ اس سے درخت
 اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ اور نہ ہی حقیقی صلاحیت اور فلاحیت کا پھل لاتا ہے۔ عبد اللہ عمر
 رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ کہ ہم عبد صاحب پنجم خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں بیٹھے تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”وان من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن
 لا یحیات ورفقا فاحبہ وخی ماھی“ فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے۔ جو ہر مومن
 کی طرح ہے۔ اور اسکے پتے سارا سال سبز رہتے ہیں۔ اور گرتے نہیں۔ مجھے بتاؤ۔
 کہ وہ کونسا درخت ہے۔ ہر ایک صحابی نے جگل کے ایک ایک درخت کا نام لیا۔ لیکن
 خواجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے گئے۔ کہ یہ بھی نہیں۔ وہ بھی نہیں۔ عبد اللہ عمر فرماتے ہیں۔
 کہ میرے دل میں آیا۔ کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ لیکن چونکہ دہاں پر ابوبکر اور عمر رضی اللہ
 عنہما بیٹھے تھے۔ اس لئے انکے حضور میں میں نے کچھ کہنا مناسب نہ جانا۔ پس صحابہ نے
 عرض کی۔ یا رسول اللہ! آپ ہی فرمائیں۔ کہ وہ کونسا درخت ہے۔ سرور کائنات نے
 فرمایا۔ کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور حقیقت میں مومن کو دوجہ سے کھجور کے درخت سے
 مناسبت ہے۔ ایک یہ کہ جب تک کھجور کے درخت کے تر اور مادہ کو نہیں ملایا جاتا۔
 اچھی کھجوریں نہیں پیدا ہوتیں۔ اور جو پیدا ہوتی بھی ہیں۔ تو کچھ ایسی ایسی ہوتی ہیں۔
 اور یہ شہو ہے۔ کہ ہر سال کھجور کے درخت کے تنے کا پہلا شگوفہ لے کر
 دوسرے درخت میں اس کا پیوند لگاتے ہیں۔ جس سے اچھی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔
 پس جب مومن سے یہ مطلوب ہو کہ ولایت کا ثمرہ اس سے کمال حاصل ہو تو اسکو بھی صاحبِ ولایت
 سے ذکر کی تلقین کے ساتھ ملا دینا چاہئے دوسرے یہ کہ کھجور کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور نہیں
 گرتے پس مومن کی بھی یہی علامت ہے کہ ہمیشہ ذکر اور اطاعت سے اس کے وجود کا درخت سرسبز
 رہتا ہے۔ ”والذین ہم علی صلوٰۃ ہم دایمون“ (وہ لوگ جو اپنی نماز کو ہمیشہ باقاعدہ)
 ادا کرتے رہتے ہیں۔) پنجم خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو مکان میں جمع کر کے فرمایا کہ دروازہ بند کرو۔ جب دروازہ بند کیا گیا تو تین
 مرتبہ لا الہ الا اللہ باواز بند کہا۔ اور صحابہ کو فرمایا۔ کہ اسی طرح کہو۔ انہوں نے بھی کہا۔ پھر

ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ یہ کہا۔ ”اللہم ھل بلغت“ (اے پروردگار! گیا میں پہنچ گیا ہوں)۔
 بعد ازاں فرمایا۔ کہ تمہیں خوشخبری ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ پس شاہج علیہ الرحمۃ
 نے بھی یقین کا طریقہ اسی سنت کے مطابق اختیار کیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم ۛ

فصل - ۱۵

{ خلوت کی ضرورت اور اس کے آداب و شرائط کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”وَإِذَا دَاعَاكَ نَا مَوْسٰی اَرْبَعِیْنَ یَلْمَۃً“ (اور جب ہم نے
 موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”من
 اخلص للہ اربعین صباحا ظہرت ینا بیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ“ (جو شخص
 چالیس صبح تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرے۔ تو اس کے دل سے اس کی زبان پر
 حکمت کے چشتے نمودار ہو جاتے ہیں) ۛ

واضح رہے۔ کہ راہ دین کے سلوک اور عالم یقین میں بھیجنے کی بناءً خلوت اور گوشہ نشینی
 پر مبنی ہے۔ اور لوگوں سے میل جول قطع کر لینے پر تمام انبیاء اور اولیاء نے ابتداءً حال
 میں خلوت اختیار کی ہے۔ اور پھر اپنے مقصود کو پایلہ ہے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہؓ روایت
 فرماتی ہیں۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ابتداءً حال میں خلوت بھاتی تھی۔
 اور ایک روایت میں بھی ہے کہ ”کان یتحب الی حر السبعین والسبعین“ یعنی کوہ
 حرا کے اندر خلوت اور طاعت میں ہفتہ ہفتہ۔ دو دو ہفتے مشغول رہا کرتے۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ مدینہ بھر ہی خلوت میں رہا کرتے۔ میں نے (مصنف کتاب) کوہ حرا
 میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت خانے کی زیارت کی ہے۔ وہ ایک شواہد
 غار ہے۔ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے واسطہ کلام الہی سننے کا استحقاق عنایت
 کرنے کو تھا۔ تو اُسے بھی چالیس رات کی خلوت کا حکم فرمایا۔ ”وَإِذَا دَاعَاكَ نَا مَوْسٰی اَرْبَعِیْنَ
 یَلْمَۃً“ ۛ

چیزوں کو کمال تک پہنچانے میں چالیس کے عدد میں بڑی خاصیت ہے۔ جو کسی اور عدد
 میں نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں بھی آیا ہے۔ ”ان خلق احدکم مجہم فی
 بطن امہ اربعین یوماً ثم یموت بکون علقۃ مثل ذالک ثم یموت مضغۃ مثل

ذالک الحدیث بتماہدہ "جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے چالیس روز ماں کے رحم میں نطفہ کی صورت میں اور پھر چالیس روز مضغ کی صورت میں .... الخ) آنحضرتؐ نے دل سے زبان پر حکمت کے چشموں کا ظہور بھی چالیس صبحوں کی خلاص سے مخصوص فرمایا ہے۔ اور چالیس میں ایک اور حکمت یہ ہے۔ کہ آدم کی آب و گل کا طعم اسکی روحانیت پر چالیس روز میں تیار کیا گیا۔ جیسا کہ خمرت طینۃ آدم بیدریٰ اربعین صباحاً (میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو چالیس صبح خمیر کیا) سے ظاہر ہے۔ چونکہ اس طعم میں چالیس بند ہیں۔ اس واسطے اس طعم کو چالیس روز کی خالص عبودیت کی چالیس ندانوں والی چابی سے کھول سکتے ہیں۔ اور حکمت کا پانی دریاۓ روحانیت سے جو بشریت کی زمین کے نیچے ہے۔ بیان زبان کے سرچشمہ میں چالیس دن اور رات کے اخلاص کے سوا نہیں پہنچ سکتا۔ "من اخلص اللہ اربعین صباحاً ظہرت ینا بیع الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ" ❖

پہلے کی شرائط اور آداب بہت ہیں۔ لیکن جو زیادہ ضروری ہیں۔ وہ آٹھ ہیں۔ کہ اگر ان میں سے ایک شرط میں بھی خلل واقع ہو۔ تو خلوت کا پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ عدد آٹھ کے مقرر کرنے کی یہ وجہ ہے۔ کہ دل کی بہشت کے آٹھ دروازے ہیں ہر ایک شرط ایک خاص دروازے کی چابی ہے۔ اگر ایک شرط فرو گذاشت کی جائے۔ تو ایک دروازہ بند رہیگا۔ وہ شرائط حسب ذیل ہیں۔ ۱۔

اول۔ خالی مکان میں تنہا بیٹھے۔ اور قبلہ کی طرف رخ کر کے مریج بیٹھے اور ہاتھ رافوں پر رکھے۔ اور غسل مژدہ کی نیت سے کرے۔ اور خلوت خلعنے کو اپنی تحدیجھے۔ اور خلوت خلعنے سے وضو یا نماز کے سوا کسی چیز کے لئے باہر نہ نکلے۔ اور مکان چھوٹا اور تاریک ہونا چاہیئے۔ اور دروازے پر پردہ لگتا ہو۔ تاکہ روشنی یا آواز اندر آکر جو اس کو کام سے نہ روکے۔ اور روح محسوسات اور حواس میں مشغول نہ ہو کہ عالم غیب کی طرف پروا دے۔ روح کو حجاب صرف پانچوں حوس کے دروازوں سے آتے ہیں۔ ذکر کے تصرف اور خطرات کی نفی سے روح کو عالم غیب سے الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا نفس خلقت سے دوہرہ ہونا چاہتا ہے۔ اور بالکل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ "وتقبل الیہ تبئیلًا" (دنیا کو چھوڑنا اس رخصت کی طرف ہو جانا ہے

دوسرے - ہمیشہ وضو سے رہنا۔ کیونکہ مومن بذریعہ وضو شیطان کی راہ بند کرتا ہے۔ تاکہ شیطان اس پر فتح نہ پا جائے۔ اس واسطے کہ وضو میں ایک ایسا نور ہے۔ کہ جہاں کہیں وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ وہ جگہ اس نور سے منور ہو جاتی ہے۔ اور وہ نور شیطان پر رال پھینکتا ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”الوضو سلاح المؤمن“ (وضو مومن کے لئے بمنزلہ اوزار ہے) ❖

تیسرے - لا الہ الا اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”الذین یذکرون اللہ قیامًا و قعودًا و علیٰ جنبہم“ (وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور سوتے وقت یاد کرتے ہیں) اس سے اشارہ ہمیشہ ذکر میں لگے رہنے کا ہے۔ ذکر کی خاصیت پہلے بیان ہو چکی ہے ❖

چوتھے - ہمیشہ خطرات کی نفی کرنا۔ چاہیے۔ کہ نیک یا بد جس قسم کا خطرہ بھی ہو۔ لا الہ سے اس کی نفی کر دے۔ اور لا الہ کے یہ معنی خیال کرے۔ کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ گواہی دوں کہ۔ اور ”وان ینزل دامن فی الفسکد او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ“ (جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اُنہی کا حساب تم سے لیگا۔ م) سے اشارہ خطرات کی نفی کی طرف ہے۔ کیونکہ حقیقت میں جو خیال آتا ہے۔ اس کا نقش دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ خواہ نیک یا بد۔ یہ نقوش غیبی نقوش کی قبولیت سے دل کو فارغ کرتے ہیں۔ جب تک دل کا آئینہ ظاہری نقوش سے خالی اور صاف نہ ہو۔ وہ کبھی مشاہدات غیبی اور علوم لدنی کے نقوش کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور روحانی مکاشفات کے انوار اور صفات ربانی کی تجلیات کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مریم علیہا الرحمۃ کے حق میں منسرایا ”المتی احصنت فرجہا فنحننا فیہا من روحنا“ (میرم نہ عورت ہے جس نے اپنے ستر کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنی رُوح پھونک دی) ❖

پانچویں - ہمیشہ روزے سے رہنا۔ چاہیے۔ کہ ہمیشہ روزے سے ہے۔ کیونکہ رونے کو بشری تعلقات کے قطع کرنے اور صفات حیوانی کو نیت کرنے میں بڑا دخل ہے۔ ”الصوم لی دانا اجزی بہ“ (روزہ خاص میرے واسطے ہے۔ اور میں ہی اسے اسکی جزا دوں گا) چھٹے - ہمیشہ چپ رہنا۔ چاہیے۔ کہ کسی سے بات نہ کہے۔ لیکن شیخ سے بقدر ضرورت کہہ لے۔ وہ بھی واقعات کی کشف اور احوال کے عرض کر نیکیے لئے۔ ”باقی من صحت

بنجا، ”جو چپ رہا۔ اس نے نجات حاصل کی پڑھے۔ اور سوائے ذکر کے زبان نہ ہلائے۔
 ساقیوں۔ اپنے دل کی نگہداشت کرنا۔ ہمیشہ اپنے دل کو شیخ کے دل سے لگاتے رکھے اور
 مدد طلب کرتا ہے۔ کیونکہ غیبی فتوحات اور لطاف ربانی کی خوشبو میں ابتداء میں مرید کے دل میں
 شیخ کے دل کے سوا رخ سے آتی ہیں۔ ”من القلوب الی القلب روزنہ“ (دل سے دل
 کی جانب راہ ہوتی ہے) اس واسطے کہ مرید کے لئے پیدہ بہت سے حجاب ہوتے ہیں! دھڑلہ
 سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس میں عالم شہادت کو دیکھنے کی عادت ہے اور
 عالم غیب کی اسے آشنائی تک نہیں۔ اور شیخ کی صورت عالم شہادت میں ہے۔ جب ارادت کا
 پیوند مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی توجہ شیخ کے دل کی طرف آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور
 شیخ کا دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور عالم غیب کی پرورش اسے حاصل ہوتی
 ہے۔ اس لئے ہر عظم غیب سے شیخ کے دل میں فیض بانی کے فیضان پہنچتے رہتے ہیں۔ پہلے
 پہل مرید کا دل اسی وسیلے سے غیب سے مدد حاصل کرنے کی عادت حاصل کرتا ہے۔ اور پرورش
 پاتا ہے۔ پھر ہوتے ہوئے فضلِ بے واسطہ کے فیض کی قبولیت کے لائق ہو جاتا ہے۔ ”و سفلم
 ”بھد شرباً طهوراً“ (اور پلائی ان کو انکے پروردگار نے پاک شراب) ابتداء میں اگرچہ شراب
 تو یہی ہوتی ہے۔ لیکن ولایت شیخ کے جام میں دی جاتی ہے۔ ”یبقون فیہا کاسا کان
 مزاجھا زنجیلا“ (اس میں پیاسے پیتے ہیں جن کی تاثیر اور ذائقہ سوکھ (شراب) کا سا ہے)
 پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جام میں ساقی حق ثواب دے واسطہ کی پاکیزہ شراب
 عنایت کرتا ہے۔ ”و سفلم ربھد شرباً طهوراً“

ناں نے خود دم کو روح پایہ اوست   و آن مرت شدم کہ عقل دیوانہ اوست

و دوسے بمن آمد آتش درین زد   ناز شمع کہ آفتاب پروانہ اوست

ہمیشہ شیخ کی ہمت کو راستے کا رہنما اور بدرقہ سمجھے۔ اور جب کوئی مصیبت یا خوف و ڈر پیش آئے
 یا کوئی ڈراؤنی اور بھیاں کشت شکل نظر آئے۔ تو فوراً ولایت شیخ کی پناہ میں آئے۔ اور باطنی طور پر
 شیخ کے دل سے مدد طلب کرے۔ کیونکہ ولایت شیخ کی نظر اور دعاء شیطانی اور نفسانی دونوں قسم
 کی آفتوں کو دور کر دیتی ہے۔

آٹھویں۔ اعتراض کا ترک کرنا۔ نہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے اور نہ شیخ پر۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض
 نہ کرنے کی یہ وجہ ہے۔ کہ جو کچھ غیب کے انسان کو پہنچتا ہے۔ مثلاً فیضِ بسط۔ رنج و راحت۔ صحت

بیاری۔ تنگی و فراخی سب مناسب حال ہوتا ہے۔ اس لئے اسے تسلیم کرے۔ اور تقہ تعالیٰ سے
منہ نہ پھیرے۔ اور ثابت قدم رہے۔ رباعی

دروں چو شراب وصل میریزی   باید چو خمار گیردت نگریزی
باوصل منت اگر نشستے باید   باہر کہ نشستہ تر مگر بنیزی

اور شیخ پر اس کے قول فعل۔ حال اور صفت سے جو کچھ دیکھے۔ اس پر کسی قسم کا اعتراض
نہ کرے۔ اور اسکے ظاہری اور باطنی تصرفات کو تسلیم کرے۔ اور شیخ کے احوال کے معاملات کو
ارادت کی بنیاد سے دیکھے۔ اور کوتاہ بین قتل کی نظر کو تصرف میں نہ لائے۔ کیونکہ بڑی اعلیٰ
شرط ولایت کا تسلیم کرنا ہے۔ جیسا کہ انڈے اور مرغ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر
انڈا درجہ مرغ کے تصرف اور اسکی تسلیم کو چھوڑ دے۔ تو اس سے مرد کا ملنا بند ہو جاتا ہے
اور مرغ ہونے کی خاصیت بجا اسکو ہوتی ہے۔ فوراً جاتی رہتی ہے۔ نہ وہ انڈا ہی رہتا ہے۔
اور نہ ہی مرغ بنتا ہے۔ اور جو انڈا کسی مرغ کے تصرف میں رہ کر گندہ ہو جائے۔ تو اسے
جہان بھر کے مرغ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اگر مرید ولایت شیخ کا مردود ہو جا
تو مشائخ میں سے کوئی بھی اسکو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ سارے مشائخ کی ولایت
کا مردود ہو جاتا ہے۔ مگر جو مرید کسی خاص عذر کے سبب شیخ سے رہ جائے۔ وہ جس جگہ دہن
پکڑ لیا۔ اسی سے ولایت کے درجے کو پہنچ جائیگا۔ لیکن شرط یہ ہے۔ کہ وہ شیخ کی خدمت
میں پہنچنے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے اس وجہ سے معذور ہو۔ کہ شیخ وفات پا لیا ہے
یا دور کا سفر ہے۔ کہ مرید وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان عذروں کے سبب دوسرے
شیخ کی خدمت میں شامل ہوگا۔ اور معذور ہوگا۔ تو ممکن ہے۔ کہ نئے شیخ کی دعا سے مرغ
ہو نیکی مقام تک پہنچا دے۔ اس واسطے کہ مرید کے وجود کا انڈا مرغیت کی استعداد کیلئے
بسیب رکھنے کسی صاحب ولایت کے خراب نہیں ہو گیا ہے۔ خلوت کے آداب بہت
سے ہیں۔ مگر شرطیں اٹھ ہی جھیں۔ جو اوپر بیان ہو چکی ہیں +

خلوت کے آداب۔ کھانا تھوڑا کھانا۔ نہ اس قدر کہ کمزوری ہو جائے۔ اس قدر
کھانا چاہیئے جس سے ذکر کرنے کی قوت چل ہو سکے۔ مثلاً سودوم یا ڈیڑھ سودوم یا زیادہ سے
زیادہ دو سودوم کھائے۔ اور ہر شخص مزاج کی قوت اور بھوک کے مطابق اس مقدار سے
کم و بیش کر سکتا ہے۔ لیکن اتنا ہونا چاہیئے۔ کہ رات کو پیٹ بوجھل نہ ہو جائے۔ تاکہ نیند

اس پر غالب آسکے۔ اور کمی بیشی کے سبب ذکر کرنے سے باز رہ جائے۔ اور جس قدر کھائے ذکر اور حضورؐ کی دل سے کھائے۔ اور چھوٹے لقمے کھائے۔ حرص اور لالچ سے نہ کھائے کھاتے وقت دل میں ذکر کرتا جائے۔ تاکہ ذکر کی برکت سے طعام کی شہوت کی تائید کی دور ہوتی جائے۔ اور جب سیر ہو جائے۔ تو ہاتھ اٹھائے۔ تاکہ اسراف نہ پایا جائے۔ طعام میں تکلف نہ کرے۔ تاکہ لذیذ نہ ہو جائے۔ گوشت سے بہت پرہیز کرے۔ اور باگل بھی نہ چھوڑ دے۔ اگر ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ کھائے۔ تو ہر مرتبہ پچاس درم جائز ہے اگر اس سے زیادہ کر لیا۔ تو گویا لڑائی کے لئے کھانا تیار کرتا ہے۔ کم سونے کی کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے خود پہلو کے بل زمین پر نہ بیٹھے۔ تاؤ فنیہ نمیدخلہ کر کے اٹھنے لگائے جب اسے ہوش آئے تو پھر بیٹھنے اور اٹھ کر وضو تازہ کرے۔ اور دو رکعت نماز ادا کر کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اگر بہت ہی تھک جائے۔ اور بیٹھا نہ جائے۔ تو ایک گھڑی پہلو کے بل لیٹ جائے۔ یا سر گھٹنوں پر رکھ کر سو جائے۔ تاکہ اس کی طبیعت سے طال اور حوا سے کمی جاتی ہے۔ اور جس وقت زبان ذکر کرنے سے رہ جائے۔ تو ایک گھڑی دل کو ذکر میں مشغول رکھے۔ اور دل کی گنجبانی کرتا رہے۔ اور اس بات کا منتظر ہے۔ کہ اب کیا دکھائی دیتا ہے۔ اور ڈراؤنی آواز یا بھیاں صورت سے جو سنے یا دیکھے بالکل نہ ڈرے۔ اور دل کو مضبوط رکھ کر فوراً ولایت شیخ کی پناہ میں آئے۔ اور شیخ کا نام زبان سے لے۔ اور اس کی بہت سے مدد طلب کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کو دور کرے۔ اور جس وقت وضو۔ نماز یا جماعت یا جمعہ کی نماز کے لئے باہر نکلے چاہے کہ بنگاہ سامنے رکھے۔ اور ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور دل اور زبان کو ذکر میں مشغول رکھے۔ تاکہ خیالات پر گندہ نہ ہو جائیں۔ **وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم**

فصل ۱۶

بعض تنبیہات اور خواب کے فرق کے بیان میں {
اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ "اِنِّیْ رَاٰیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کُوْکُبًا وَّ الشَّمْسُ وَّ الْقَمَرُ فَاَبْتَدِیْتُ
رَبِّیْ سَاجِدًا" (حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام
کے روبرو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ میں نے گیارہ ستاروں سورج اور چاند کو دیکھا۔ کہ

مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”الودیاء الصالحۃ جزء من سنتہ واریعین جزء من الذبوحۃ“ (نیک خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہوتا ہے) واضح ہے۔ کہ جب سالک نفس کی ریاضت اور مجاہدہ اور دل کا تصفیہ شروع کرتا ہے۔ تو اسے ملک اور ملکوت پر عبور اور سلوک حاصل ہوتا ہے۔ اور ہر مقام میں اس کے حال کے مناسب واقعات کا کشف ہوتا ہے۔ کبھی تو نیک خواب کی صورت میں اور کبھی غیبی انقذ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس گروہ کی رائے میں واقعہ اور خواب میں دو طرح کا فرق ہے۔ ایک ظاہری دوسرا حقیقی۔ ظاہر میں واقع تو اس بات کا نام ہے۔ کہ خواب میں دیکھے یا ظاہر میں یا بالکل ظاہر میں۔ حقیقی طور پر واقع اسے کہتے ہیں۔ کہ خیال کے حجاب سے غیبی صرف ہو گیا ہو۔ چنانچہ روح جب بشری صفات سے تجرد حاصل کرتا ہے۔ تو اسے اس کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ روحانی واقعہ مطلوب ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر کو اہلیت کے نور سے مدد مل جاتی ہے۔ اور اس قسم کا واقعہ محض ربانی ہوتا ہے۔

”المومن ینظر بنور اللہ“ (مومن اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے) ،

خواب یہ ہے۔ کہ حواس بالکل کام سے رہ جائیں۔ اور خیال کام میں لگا ہوا ہو۔ اور حواس کی مغلوبی اور غلبات میں کوئی چیز خیال کی نظر میں آئے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خواب پریشان جس میں نفس خیال کے اوزار سے شیطانی دوسروں اور نفسانی خیالات کا جنس اور شیطان کے انشاء سے ہوتے ہیں۔ اور اک کرتا ہے۔ اور خیال اس کی مناسبت نشیبندی کرتا ہے۔ اور نفس کی نظر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس قسم کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرے نیک خواب جسے روئے صالحہ کہتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ بعض آئمہ نے اس کی تفسیر لیں فرمائی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال نبوت کی جن میں سے پہلے چھ مہینوں میں وحی خواب میں نازل ہوا کرتی تھی اس حساب سے روئے صالحہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں۔ جن پر کبھی خواب میں وحی نازل ہوتی۔ اور کبھی بیلاری کی حالت میں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خواب میں وحی نازل ہوئی۔ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔“ اتنی رايت فی المنام انی اذبحک“ میں نے خواب میں دیکھا۔ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں) یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کہ وہ وحی تھی۔ کہ جناب کا

فرزند کہتا تھا۔ ”یا ابت افعل ما تو امر“ (اے والد نذر گوار! جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے اسی طرح کرو) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”قوم الانبیاء وحی“ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے اور آنحضرت پر یہی وحی کی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ ”فنخذ اربعۃ من الطیور

فصرھن الیلک“ (چار پرندے لیکر اپنے پاس انہیں بلا) +

سچے خواب کی تین قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ جو کچھ دیکھے اسکی تعبیر اور تاویل کی ضرورت نہ پڑے۔ بلکہ اسی طرح ظاہر ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ ”انی اری فی المنام انی اذبحک“۔ ”دوسرے یہ کہ بعض حصوں کی تاویل یا تعبیر کرنی پڑے۔ اور بعض نہ کرنی پڑے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب ”انی رایت احد عشر کوکبا والنسۃ والقرۃ اثیثمہ لی ساحلین“ ”گیارہ ستارے۔ سورج اور چاند کی تاویل گیا رہ بھائیوں۔ باپ اور ماں سے کرنی پڑی۔ لیکن سجدہ بعینہ ظاہر ہو گیا جیسا کہ ”خود اللہ ساحلین“ (اے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے) اے ظاہر ہے۔ تیسرے یہ کہ سارے کا سارا تاویل کا محتاج ہو۔ جیسے مصر کے بادشاہ کا یہ خواب کہ ”انی اری سیم بقرات سمان یا کلھن سیم عجاف .... الخ“ (خواب میں کیا دیکھتا ہوں۔ کہ سات دبلی پتلی گائیں سات موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں) تاویل کا محتاج تھا۔ اور اسی طرح قید خانے والوں کا خواب ”یا صاحبی السبحن اذ احدکما فیسقی دبتہ خمر واما الآخر فیصلب نثا کل الطیر من راسہ“ (اے باران مجلس! تم میں سے ایک جس نے انگور کے شیرے کا پتھر ناولکھا ہے۔ وہ تو بدستور اپنے آقا کا ساتی بنا رہیگا۔ اور اسکو شراب پلائیگا۔ اور دوسرا سوئی دیا جائیگا۔ اور پرند اس کا سر نوچ نوچ کر کھا بیٹھے) تاویل کا محتاج تھا۔

حقیقت میں سچا خواب کوئی ایسا خواب نہیں ہوتا۔ کہ اسکی تاویل بالکل ہی ٹھیک نکلے۔ یا اس کا اثر ضرور ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ یہ خواب مومن کو بھی آتا ہے۔ اور کافر کو بھی جیسا کہ مصر کے بادشاہ اور قیدیوں کا خواب۔ اور یہ نفس کی نظر سے نور الہی کی تائید کے بغیر نور روح کی تاویل سے ہوتا ہے۔ لیکن جو نور الہی سے مویہ ہوتا ہے۔ وہ مومن۔ ولی یا نبی کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا چھالیسواں حصہ ہوتا ہے۔ ان حضرات کی تاکید اس بات سے ہوتی ہے۔ کہ خواجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ”لہد یق من النبوۃ

الامبشرات یواھا النومن اویری لہ“ دینوت میں سے کچھ باقی نہیں رہیگا۔ مگر خوشخبریاں جنہیں مومن دیکھتا ہے۔ یا اس کے لئے دیکھی جائیں۔ پس مشرات کا حوالہ مومن سے کیا ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ کافر کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ مصنف کتاب علیہ الرحمۃ روایار کی دو قسمیں کرتا ہے۔ اول رویائے صالح دوم رویائے صادق۔ صالح تو وہ ہے جو مومن دلی یا بنی دیکھے۔ اور یا تو بعینہ ظاہر ہو جائے یا اس کی تاویل درست ہو سکے۔ اور وہ حق کا دکھلایا ہوا ہو۔ اور رویائے صادق وہ ہے جس کی تاویل درست ہو۔ اور ممکن ہے کہ ویسا ہی ظہور میں آجائے۔ لیکن وہ روح کی نمائش ہوتی ہے۔ اور اس قسم کا خواب سلمان اور کافر دونوں کو آتا ہے +

اسی طرح واقع کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں احوال کی گنجائش ہو۔ اس قسم کا اکثر راہبوں۔ فلسفیوں۔ برہمنوں اور دوسرے بے دینوں کو بہ سبب کثرت ریاضت۔ تزکیہ نفس۔ تصفیہ دل اور تربیت روح کے ہوتا ہے۔ ممکن ہے۔ انہیں ان باتوں کا کشف بھی ہو۔ جنہیں عوام الناس مغیبات کہتے ہیں۔ مثلاً لوگوں کے احوال سے واقف ہونا۔ اور بعض دنیاوی کاموں کی قبل از وقت خبر دینا۔ نیز واقعہ کبھی بیداری کی حالت میں اور کبھی خواب کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ریاضات کی کثرت سے روحانی قلبیات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بہت سی حیوانی اور ڈھوڑا نگوں کی صفات محو ہو جاتی ہیں۔ اور روح کو زندگی کے مجاہدوں سے قدرے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور تجلیا میں آتا ہے۔ اور روحانیت کے انوار ان کی نظروں میں کشوف ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں ان کے سبب کوئی قرب یا قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی یہ الٰہی نجات کا سبب ہوتے ہیں۔ بلکہ اس لئے ان کے غلو و رباط کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اور کفر اور گمراہی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور استدراج کا ولیہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہر گھڑی غرور اور گمان کے سبب نئی شرارت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”سنتند رجھ من حیث کالعلموت واسلی لمہدات کید عی متین“ غریب ہی ہم انہیں اس طرح کا استدراج دینگے۔ کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور نیز ہم انہیں حملت دینگے بے شک میرا دادا پکا ہے +

دوم واقع یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جہان کے آئینے اور جمال کے نفوس میں ظاہر انشانات و مواحدوں کی نظر کے پیش کرتا ہے۔ ”سنریہم ایا تنانی اکانفاق دنی انفسہم حتی یتبتین

لحمہ انہ الحق، ”غفریب ہم اپنی نشانیاں جہاں میں انہیں دکھائی گئے۔ اور نیز ان کی جانوں میں یہاں تک کہ ان پر صاف طور پر ظاہر ہو جائیگا۔ کہ وہ حق ہے، یہ واقعہ موجود دل کے لئے ظہور حق کا سبب ہوتا ہے۔ اور ربانی الہام سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں بدکاری۔ یا پرہیزگاری کی پہچان کے لئے نفس سالک کے دل کے ہمراہ ہوتا ہے۔ جو اس کی مغلوبی کی حالت میں دل کی نظر بوجہ روح ان الہامات کی صورت پر پڑتی ہے۔ جن کی خیال نے مناسب نقشبندی کر دی ہو۔ یہاں تک کہ تصرف خیال کے بغیر ہی ان الہامات کی حقیقت پر نظر پڑنے لگتی ہے۔ اور سالک کو نفس کی سنوار بجھاؤ اور اپنی قوت اور نقصان پر اطلاع ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”و نفس ماسویہا فالجمہا فجورہا وتقویہا۔“ اور انسان اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ایسا درست بنایا۔ پھر اسکی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں اسے سمجھا دیں۔ اور جس طرح وہاں پر مشرک کے لئے استدراج کا سبب اور کفر کی زیادتی کا باعث تھا۔ اسی طرح یہاں پر موحّد کے لئے کرامات کا سبب اور زیادتی ایمان کا باعث ہو جاتا ہے۔ ”لھو اللہ انزل السکینۃ فی قلوب المومنین لیزدادوا ایماناً مع اٰیہا انھم“ (وہ پاک ذات ہے۔ جس نے مومنوں کے دلوں کو سکین عنائیت فرمائی۔ جس کے سبب انکے ایمانوں کو تقویت اور زیادتی حاصل ہوتی)۔

مشرک اور موحّد کے واقعہ میں یہ فرق ہے۔ کہ مشرک تو مشرک اور دو گانگی کے پورے میں مجبوج ہے۔ اسے صفات احادیث کے انوار کے مشاہدوں کی ہرگز اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی انسانی ہستی سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات علم الیقین کے بعد عین الیقین سے بہت سے مختلف گروہوں کے معیروں کے احوال سے مشاہدہ ہوئی ہے۔ اور ان کے حالات بذریعہ مبا حثہ تحقیق ہو گئے ہیں۔ لیکن موحّد واحدانیت کے نور کے سبب شرکت کے حجابوں کی تاریکی سے خلاصی پا جاتا ہے۔ اور انسانیت کی دو گانگت کو صفات احادیث کی تجلی میں محو کر دیتا ہے۔ ”اللہ دلی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور“ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دورست کھتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں۔ اور انہیں تاریکی سے نکال نور کی طرف لیجا تا ہے۔) اور عالم وحدانیت کے انوار کے ظہور میں مقام وحدت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ اور خودی اور غرور کی شرکت سے خلاصی پا جاتا ہے۔

کے بود از ما جدا مانده من دو توفته و خدا مانده

پس زبانے کہ راز مطلق گفت راست جلید گران الحی گفت

واضح رہے۔ کہ سالک کو واقعات کے کشف ہونے سے تین فائدے ہیں:-

اول یہ کہ اسے اپنے احوال کی زیادتی یا نقصان اور سیر وقفہ سستی۔ و جد شوق۔
فسردگی۔ پہنچنے اور رہ جانے کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور منازل۔ مقامات۔ درجات
کی کمی۔ بلندی۔ پستی۔ سچ اور جھوٹ سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ خیال ان میں
سے ہر ایک کی مناسب نقشبندی کر کے سالک کو تمام نفسانی۔ حیوانی۔ سبعی۔ شیطانی۔ ملکی۔
دلی۔ روحی اور رحمانی واقعات کی واقفیت دلاتا ہے یعنی اگر حرص۔ حسد۔ لالچ۔ بخل۔
ولی کینہ۔ تکبر۔ غضب اور شہوت وغیرہ برسی صفات اس پر غالب ہوں۔ تو خیال ان
میں سے ہر ایک کو اس حیوان کی صورت میں جس میں وہ صفت کثرت سے پائی جاتی
ہے نقشبندی کرتا ہے مثلاً حرص کی صفت کو چوہے اور چوٹی کی صورت میں۔ لالچ کی
صفت کو سزا اور بچھ کی صورت میں۔ بخل کی صفت کو کتے کی صفت میں۔ عداوت کی
صفت کو سانپ کی صورت میں۔ تکبر کی صفت کو چیتے کی صورت میں۔ غضب کی صورت
کو تیندوے کی صورت میں بھیجی صفت کو بھیر کی صورت میں۔ اور شہوت کی صفت کو
دراز گوش کی صورت میں۔ اور گردنوں کی صفات اس پر غالب ہوں۔ تو اسے ہر قسم کے
دندے دکھاتا ہے۔ اور اگر شیطنت کی صفت اس پر غالب ہو تو اسے شیطانوں۔ مردودوں
اور چھلا دوں کی صورت میں دکھلائی دیتا ہے۔ اور اگر مکر۔ بے وفائی۔ دغا اور فریب کی
صفت غالب ہو۔ تو لوط۔ خرموش اور گیدڑ کی شکل اسے دکھائی دیتی ہے۔ اگر ان کو اپنے
اوپر غالب سمجھے۔ تو جان لے۔ کہ گویا وہ صفات ہی مجھ پر غالب ہیں۔ اور اگر ان کو مغلوب اور
مسترد دیکھے۔ تو جان لے۔ کہ ان صفات پر وہ قادر اور غالب ہے۔ اور اگر دیکھے۔ کہ وہ ان
جانوروں کو مارتا ہے۔ اور ان پر زبردستی کرتا ہے۔ تو جان لے کہ ان صفات سے وہ باز
آجائیگا۔ اور خلاصی پائی جائیگا۔ اگر دیکھے۔ کہ ان جانوروں کی صورتیں دوسرے جانوروں کی
صورتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو سمجھ لے۔ کہ ان صفات میں بھی تبدیلی آجائیگی۔
اور اگر ان سے لڑائی جھگڑا کرے۔ تو سمجھ لے۔ کہ دشمنی اور مکر میں ہے۔ غافل نہیں ہونا چاہیگا
اور وہی ان کے زخم سے بے خوف رہنا چاہیئے۔ اور اگر بہتا ہوا صاف پانی۔ چٹھے۔

حوض - تالاب - دریا - خوشنما بنرے - بارغ - باغیچے - محل - صاف پانی - نفیس جواہرات - عمو
موتی - چاند ستارے - اور صاف آسمان دیکھے - تو یہ اسکے دلی مقامات پر دال ہیں - اور بے انتہا نور
اور لامتناہی عالم - ارٹھا - بلند سی پر پہنچنا - زمین و آسمان کو طے کرنا - ہوا میں چلنا - عالم بیزنگی و
بیچونی کا مشاہدہ کرنا - معانی اور علم لدنی کا کشف ہونا - بغیر آلات کے دراکات کا حاصل ہونا -
جہانیت سے تخر و اور روحانیت کی تجلے یہ سب کچھ روحانی صفات کے سبب اور روح کی
نمائش کی وجہ سے ہوتا ہے - اور ملکوت کا مطالعہ - لاکھ کا دیکھنا - غیبی فرشتوں کا مشاہدہ
بہشت و دوزخ کا سامنے آنا - آسمانوں - ستاروں - عرش اور کرسی کو دیکھنا - اور چیزوں کے
ملکوت کا دکھائی دینا - سب ملکی صفات کے سلوک سے ہوتا ہے - اور نیک صفات کے حاصل
ہونے پر دلالت کرتا ہے - اور اگر غیب الینب انوار کے مشاہدے میں پڑ جائے اور صفات
الہیت کے مکاشفات حاصل ہوں - اور العلام - اشارہ - یکالمہ - اور صفات ربوبیت کی
تجلیات ظاہر ہوں - تو یہ اس بات کی دلیل ہے - کہ سالک فنا و بقا وصول الی اللہ اور
تخلیق باخلاق اللہ کے مقام میں ہے - یہ جو ادب بیان ہوا ہے - صرف قصور و اقصیٰ اشارۃ
بیان ہوا ہے - باقی کو اسی طرح پر قیاس کر لو ۔

دوم - دوسرا فائدہ یہ ہے - کہ دلی - روحی - اور ملکی واقعات کا رزق بہت عمدگی سے
اسے حاصل ہوتا ہے - اور اس سے نفس کو بھی ذوق - شوق اور ایک قسم کی قوت حاصل
ہوتی ہے جس کے سبب نفس کو خلقت سے میل جول اور محبت کرنے - اور دل بھائیوالی
چیزوں - ظاہری اور نفسانی لذت بخش چیزوں - اور حیوانی اور جسمانی خواہشات سے نفرت
ہو جاتی ہے - اور روحانی مکاشفوں اور غیب کی باتوں - انوار غیبی کے مشاہدوں اور بارگاہ الہی
کے حقائق - لطائف - اسرار اور معانی کا انس اس میں آ جاتا ہے - اور ہمہ تن عالم طلب
کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے - اور پھر عالم غیب اس کا مشرب بن جاتا ہے - مع قد علمہ کل
اناس مشرب جمہ (ہر آدمی نے اپنا گھاٹ پہچان لیا) حقیقت میں طریقت کے بچوں کی پرورش
واقعات غیبی کے دودھ بغیر ہو نہیں سکتی - اور طلب کی جان کی غذا صرف واقعات غیبی
کے مضمون کی صورت سے ہو سکتی ہے - مثلاً ایک شخص خواجہ امام یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ
کی خدمت میں تعجب کے طور پر اس بات کا ذکر کر رہا تھا - کہ ایک مرتبہ میں شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ
علیہ کی خدمت میں غائفہ کے دسترخوان پر مع اصحاب کھانا کھا رہا تھا - کہ اسی اثناء میں

شیخ صاحب از خود غائب ہو گئے۔ اور جب ایک گھڑی بعد ہوش میں آئے۔ تو فرمایا۔ کہ اس وقت کیا دیکھتا ہوں۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود دست مبارک سے میرے منہ میں لقمہ فے رہے ہیں۔ یہ سن کر خواجہ امام یوسف ہمدانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”تِلْكَ حَيَالَاتُ تَرْبِيْ بِهَا اَطْفَالُ الْمَطْرَقِيَّةِ“ یہ خیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔

سوم۔ تیسرے یہ فائدہ ہے۔ کہ اس راہ کے بعض مقامات سے واقعات غیبی کے تصرف بغیر عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر اور شیخ کی ضرورت میں بڑا رکن یہی ہے۔ تاکہ سالک اپنے وجود کی سیر کرے۔ اول اس کا سلوک نفس و دل اور روح کی صفات میں ہو۔ یہ ممکن ہے۔ کہ غیر کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن پھر بھی جب روحانیت کی سرحد پر پہنچتا ہے۔ تو پھر وہاں سے از خود نہیں گذر سکتا۔ اس واسطے کہ جو تصرف سالک خود کرتا ہے۔ اس سے ایک اور ہی ہستی ظاہر ہوتی ہے۔ اسکے لئے اسکے بعد نبی کا مقام ہے جو غیر کے تصرف بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس وہ واقعات جو ولایت شیخ کے فیض سے آتے ہیں۔ یا نبوت کی بارگاہ سے یا صفات خدا کی تجلیات سے آتے ہیں۔ وہ فنا بخش ہوتے ہیں۔ اور جب تک حقیقی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ تب تک حقیقی بقا جو کہ سلوک کا لب لباب اور علت غائی ہے۔ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک حقیقی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ تب تک حقیقی بقا جو کہ سلوک کا لب لباب اور علت غائی ہے۔ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد واقعات کا دوسرا پہلو جو کشف مشاہدے۔ تجلی اور وصول کے متعلق ہے۔ انشاء اللہ الگ الگ ایک ایک فصل میں اپنے اپنے مقام پر بیان کیا جائیگا۔ و صلی اللہ علیہ وسلم

فصل ۱۰

{ انوار کے مشاہدات اور انکے مراتب کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”ما كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى اَفْتَقَارُوْنَهُ عَلٰی مَا يَرٰى لَقَدْ رَاَهُ تَزَلَّتْ اَخْرٰى“۔ ”پیغمبر نے جو کچھ دیکھا۔ اس میں انہوں نے جھوٹ نہیں لایا پیغمبر جو جبرائیل کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو۔ حالانکہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ انہوں نے قلم و راج کے وقت مددۃ المنتہی کے پاس جہاں نیک بندوں کے رہنے کی جگہ بہشت ہے۔ جبرائیل کو ایک دفعہ اور بھی صلی صورت میں اپنے پاس آیا دیکھا تھا۔“

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”الاحسان ان تعبد الله كما تراك“ (احسان اس بات کا نام ہے۔ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے۔ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے)۔ واضح ہے کہ جب دل کا آئینہ آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ کی ولایت کے تصرف سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت کا رنگارنگ اور صفات بشریت کی تاریکی اس سے مٹ جاتی ہے۔ ”ان لكل شئ صفالته و صفالته القلوب ذکر اللہ“ (میشک ہر چیز کو صفی کرینو الی ایک خاص شے ہوتی ہے۔ اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز الہی ذکر ہے)۔ تو پھر غیبی انوار کو قبول کرنے لگتا ہے۔ اور سالک دلی صفائی اور انوار کے ظہور کے مطابق ان انوار کے مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ابتدائے حال میں یہ انوار زیادہ تر برق۔ چمک۔ روشنی۔ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور برق کی چمک کے لئے ہزارہا طرح کے شوق و دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جوں جوں دلی صفائی بڑھتی جاتی ہے۔ توں توں انوار بھی بڑی قوت سے اس پر زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ برق اور چمک وغیرہ کے بعد دوسرے درجے پر پھر صراغ۔ شمع۔ شعل۔ اور ملتی ہوئی آگ کی طرح انوار کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جو علوی انوار ہوتے ہیں۔ وہ ابتدا میں چھوٹے بڑے ستاروں مثلاً چاند وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورج کی طرح اور بعد ازاں محال سے مجید انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ ان تمام کی شرح تو بہت لمبی چوڑی ہے۔ البتہ ان میں سے کچھ کچھ ذکر کیا جائیگا۔ واضح رہے۔ کہ انوار کے پیدا ہونے کی جگہیں مختلف ہیں۔ مثلاً سالک کی روحانیت۔ شیخ کی ولایت۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح۔ اولیاء اور مشائخ علیہم الرحمۃ کی ارواح حضرت عزت۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ مختلف اذکار۔ قرآن۔ ایمان۔ احسان۔ اسلام اور طرح طرح کی عبادتیں اور فرمانبرداریاں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص نور ہے۔ اور ہر ایک سے ایک خاص قسم کا نور ظہور میں آتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کے نور کا ذوق اور رنگ خاص ہی قسم کا ہے۔ جب انوار پورے طور پر دلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو خیال کا نصف ان میں باقی نہیں رہتا۔ رنگ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور غیر رنگ۔ صورت۔ مکان۔ شکل۔ ہستی اور کیفیت کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ اور نور مطلق وہ نور ہے۔ جو ان سب سے پاک اور نضرہ ہو۔ اور انوار جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں نمودار ہوتے ہیں یہ محض صفات بشری کی آرائش کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ روحانی

نظر خیال کو پروکھنے سے ان کا اور اک تہی ہو۔ اور جب بعض معانیت ہو واسطہ پڑتا ہے اور خیال کے جواب سے
 نکل جاتے ہیں تو یہ صفت بھی کوئی نہیں ہستی پھر بے رنگ شکل کے ظاہر ہوتے ہیں اور اس بات کی شرح
 کہ مختلف انوار کس کس مقام سے ملتا ہے میں آتے ہیں اس مختصر سی کتاب کی گنجائش کے موافق سن لیجیگا
 واضح رہے۔ کہ جو کچھ بروق کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ وہ کبھی نو ذکر کا نور ہوتا
 ہے۔ اور کبھی اس طرح پر ہوتا ہے۔ کہ انوار روح کے غلبے کی وجہ سے صفات بشری
 کے حجاب بادلوں کی شرح پھٹ جاتے ہیں۔ اور روحانیت کا پرتو بجلی کی کوئی نئی صورت
 میں شاہدے میں آتا ہے۔ اور لواحق ذکر کے نور کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور نیز وضو
 کے نور سے بھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ کہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جب
 وضو کر کے خلوت خانے میں گیا۔ تو نور کی چمک اسے دکھائی دی۔ نور انحرہ مار کر باہر
 نکل آیا اور کہنے لگا۔ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ شیخ صاحب نے جب احوال دریافت
 کئے۔ تو فرمایا۔ اسے ناخن پر کار اور تیرے وضو کا نور تھا۔ بھلا ابھی تو کہاں اور وہ بارگاہ
 کہاں؟ اور لواحق غماز۔ اسلام اور ایمان کے نور کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ اور بروق
 واسع اور لواحق کا باہمی فرق یہ ہے۔ کہ بروق برق کی طرح ہوتے ہیں۔ کہ نہ کرکھدی
 رہ جاتے ہیں۔ اور واسع میں چمک پئے درپئے ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی تھوڑی دیر تک
 رہ کر بس ہو جاتے ہیں۔ اور لواحق آفتاب کی اس روشنی کی طرح ہوتے ہیں۔ جو پانی یا
 آئینے سے منعکس ہو کر کسی مقام پر پڑتی ہے۔ اور تھوڑی دیر تک ہستی ہے۔ اور پھر چھپ
 جاتی ہے۔ پس نماز یا قرآن یا اسلام یا ایمان کے نور کا عکس دل کے آئینے پر پڑتا ہے۔
 اور اس سے لواحق پیدا ہوتے ہیں۔ اور اخلاص نیت اور دلی کیشنے کی صفائی کے مطابق
 ان لواحق میں نورانیت اور بروق کم و بیش ہوتا ہے +

لیکن وہ نور جو چراغ شمع۔ اور مشعل وغیرہ کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ یا تو ولات
 شمع سے اقتباس کیا ہوا ہوتا ہے یا بنوۃ سے ”وسراجاً منیراً“ اور یا علوم کے ہتھافہ سے
 یا قرآنی نور سے یا ایمانی نور سے اور وہ چراغ اور شمع دراصل دلی چراغ اور شمع ہوتے ہیں۔
 جو اس قدر نور سے منور ہوتے ہیں۔ جن مقامات نور کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ان میں اگر توفیق
 کی صورت میں نمودار ہو۔ تو وہ احسان کے مقام کے موافق جو دل میں ظاہر ہوا ہو۔ اس نیت
 کے مطابق عرفان کا نور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نور معرفت کی مثال اسی سے دی ہے

”مثلاً نور کا کشش کی ذیہام صیاح“ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے قندیل میں چراغ اور جو کچھ علویات مثلاً ستاروں چاند اور سورج کی صورت میں دیکھتا ہے۔ یہ روحانیت کے انوار ہوتے ہیں۔ جو دل کے آسمان پر اس کی صفائی کے موافق ظاہر ہوتے ہیں۔ جب دل کا آئینہ ستارے کے موافق صاف ہو۔ تو روحانی نور ستارے کے موافق ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسے آسمان پر ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ بے آسمان کے بھی دکھائی دیتا ہے۔ آسمان دل کا جسم ہوتا ہے۔ اور ستارہ روح کا نور۔ یہ ستارہ دل کی صفائی کے مطابق چھوٹا۔ بڑا یا مختل بہت آسمان پر دکھائی دیتا ہے اور اگر بغیر آسمان کے ستارے دکھلائی دیں۔ تو وہ یا تو دلی نور کا عکس ہے یا عقلی نور کا۔ یا ایمانی نور کا جو سینے کے خدا کی صفائی پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ نفس ایسا صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کہ آسمان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اور دل اس میں چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ اس حالت میں اگر دل کا آئینہ ستارے کا سا راصاف ہے تو چاند بھی پورا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی قسم کی کدورت باقی ہے۔ تو چاند بھی پورا دکھائی نہیں دیتا۔ اور جب دل کا آئینہ بدرجہ کمال صاف ہوتا ہے۔ اور نور روح کو قبول کرتا ہے۔ تو آفتاب کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس حالت میں جتنی صفائی زیادہ ہوگی اتنا ہی سورج زیادہ چمکدار دکھائی دیگا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ کہ سورج سے ہزار گنا چمکیلی صورت نظر آئے گی۔ اور اگر چاند سورج اکٹھے ایک ہی مرتبہ دکھائی دیں۔ تو چاند دل ہو گا۔ جو روحانی نور کے عکس سے منور ہو گا۔ اور سورج روح کا جو دکھائی تو دیگا لیکن ایسی حالت میں کہ وہ پردے پیچھے سے نکل رہا ہو۔ اور خیال نے سورج کی صورت میں اس کی مناسب نقشبندی کی ہو۔ یعنی جس طرح عالم کبریٰ نور شید کے نور سے منور ہے۔ اور اس کے نور کا اثر ستارے جہاں کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح عالم صغریٰ جو انسان کا قالب ہے۔ روح کے نور سے منور ہے۔ اور اس کے نور کا اثر ستارے اعضاء کو پہنچتا ہے اور ان میں جس حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ پس خیال نے اس مناسبت سے سورج کی صورت کی روح کی حقیقت کے موافق نقشبندی کی۔ نہیں تو روحانی نور قویہ رنگ اور بے صورت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ سورج۔ چاند۔ اور ستارے کسی حوض۔ دریا۔ ندی کی نیوٹن اور آئینے میں دکھلائی دیتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں روحانیت کے انوار کی وجہ سے ظہور میں

آتی ہیں۔ اور یہ دل کے مختلف مقامات ہوتے ہیں جن کی نقشبندی خیال اس طرح کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ ایمان۔ اطاعت۔ تسبیح۔ اور ذکر کے انوار کے سبب سے ہوتا ہے۔ اور دل میں اسی قسم کی صورت مشاہدے میں آتی ہے۔ اور اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار کا پرتو "من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذرا" (جو میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے۔ میں ہاتھ بھرا سکے نزدیک آجاتا ہوں) کے مطابق مقبول کرتا ہے۔ اور روحانی اور دینی حجاب کے پیچھے سے آئینہ اس کی صفائی کے مطابق دل پر عکس ڈالتا ہے جیسا کہ ابتدائے حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ "فلما جن علیہ اللیل را کو کیا قال ہذا ربی" (پس جب رات ہوئی۔ تو اس کے ستارے کو دیکھ کر کہہ دیا۔ کہ یہی میرا رب ہے) چونکہ اس وقت جناب کی دلی صفائی ستارے کے برافق تھی۔ اس واسطے وہ نور بھی ستارے کے نور کے برابر مشاہدے میں آیا۔ "فلما رای القمر بازخا" (پس جب چاند کو دیکھتے ہوئے دیکھا) اور جب دل کا آئینہ بدرجہ کمال صاف ہو گیا۔ تو خورشید کی صورت میں مشاہدے میں آیا۔ "فلما رای الشمس بازخہ قال ہذا ربی ہذا اکبر" (پس جب سورج کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمایا کہ یہی میرا پروردگار ہے) یہی بڑا ہے (لیکن حقیقت میں جو غلیل علیہ السلام کی جان مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ صفات ربوبیت کے انوار کے پرتو کا عکس تھا۔ جو دلی آئینہ میں دکھائی دیتا تھا۔ لیکن روحانی اور دلی حجاب کے پیچھے مقام تلویٰ (طرح طرح) میں تھا۔ اسی واسطے وہ غائب ہو جاتا تھا۔ اور آپ فرماتے تھے۔ "لا احب الا فلین" (میں غروب ہو جانے والوں کو محبت نہیں کرتا)۔ یہ اس بات کا بیان ہے۔ کہ وہ حجاب پیچھے تھا۔ جو مختلف صورتوں میں دکھائی دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ صورت سے پاک ہے۔ اور اس بات کا بیان کہ یہ صفات حق کے انوار کا پرتو تھا۔ جو مشاہدے میں آتا تھا یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے دل کو شہودی ذوق حاصل ہوتا تھا۔ اور اس کی حقیقت پر حکم کرتا تھا۔ اور دل ایک صادق القول حاکم ہے۔ جو کچھ یہ دیکھتا ہے۔ اس میں جھوٹ کی تلاش ہی نہیں ہوتی۔ "ما کن ذاب الفواد ما راہی" (جو کچھ پینیر نے دیکھا اس میں ہنوں نے جھوٹ نہیں ملا یا) اور جب تک صاحب دل نہ ہو۔ وہ جھوٹ دیکھتا ہے "ہذا ربی" کہہ دینا بھی اسی پرتو کے سبب تھا۔ ہر ایک مقام جو انوار الہی دلی نظر کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہی نور معرفت دلی ہو جاتی ہے۔ اور اپنے حال کی تعریف بھی خود ہی کرتا ہے۔

اور جان کو حفظ سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی سبب سے کہ وہ جانتا ہے۔ کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وہ حق کی طرف سے ہے۔ نہ کہ غیر کی طرف سے۔ یہ ذوق ممنوں کے متعلق ہے۔ یہ عبارت میں نہیں سا سکتا۔ اور نہ ہی اسے صاحب واقعہ کے سوا کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ ذوق بھی فرق سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ کی معرفت کان کی اہ حاصل ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ ”انی انا اللہ“ اور جب تک معرفت پر دے پیچھے سے آتا ہے۔ وہ با واسطہ آتا ہے۔ کہ ”من الشجرة ان یا موسیٰ“ (اور جب حجاب دور ہو جاتا ہے۔ تو بے واسطہ بنتا ہے۔ ”و کلمہ اللہ موسیٰ تکلیما“ اور اگر معرفت نظر کی راہ آئے۔ اور پر دے ابھی باقی ہوں۔ تو با واسطہ آتا ہے۔ جیسا کہ خلیل علیہ السلام کو تھا۔ ”فلما رأى الشمس بازغته قال هذا ربی“ (پس جب اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا۔ کہ یہی میرا رب ہے) جب تک خاص ذوق کی حقیقت بات میں ظاہر نہیں ہوتی۔ تب تک زبان کا ترجمان ”اناریک“ کی تعریف سے ”ہذا ربی“ نہیں کہتا۔ اور جب حجاب بالکل دور ہوجاتے ہیں۔ تو بے واسطہ۔ جیسا کہ سفیر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ ”ما کذاب الفواد ما رای قما دون علی مایری“ (پہنچنے میں جو کچھ دیکھا۔ اس میں انہوں نے جھوٹ نہیں ملایا۔ کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو۔ کہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا، اور حضرت عمرؓ جو فرماتے تھے۔ ”راى قلبی ربی“ (میرے دل نے میرے پروردگار کو دیکھا۔ وہ بھی اس چاشنی کے سبب سے تھا۔ اور سفیر خدا صلے اللہ علیہ وسلم بھی مقام احسان کے بیان میں اسی ذوق کے حصول کا اشارہ فرماتے ہیں۔ ”الاحسان ان تعبد الله کانک تواد“ (احسان اس بات کا نام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے۔ کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے) اگر کوئی سوال کرے کہ سورج۔ چاند۔ ستاروں وغیرہ کی بابت جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ہوا۔ وہ عالم باطن میں تھا یا عالم ظاہر میں۔ اس کا جواب یوں ہے۔ کہ جب الی آئینہ صاف ہوتا ہے تو بہت کم فرق ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ شہادت غیب میں عالم دل سے بواسطہ خیال دیکھتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ عالم شہادت میں کسی چیز میں بوسیلہ حسن جو اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ اور انوار حق کا محل ظہور ہو سکتی ہے۔ جیسے سورج۔ چاند۔ ستارے جو انوار حق کے پرتو کے عکس کو قبول کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اللہ نور السموات والارض“ (کہ حقیقت میں ان کا دیکھنے والا دل ہے۔ اور دکھانا والا

اللہ تعالیٰ۔ اور ہذا ربی کا موصوف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دل اس ذوق کی قبولیت کی ہمت رکھتا ہو۔ تو غیب۔ شہادت۔ ظاہر اور باطن یکساں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ دل کی صفائی کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اور حجاب شفاف ہو جاتے ہیں۔ تو ”سنوہم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم“ عنقریب ہم اپنی نشانیاں انکو جان میں اور ان کی جانوں میں دکھائی دینگے کی دکھاوٹ معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے تئیں دیکھتا ہے۔ تو بھی حق دکھائی دیتا ہے۔ اور ”انا الحق“ کی آواز اس سے نکلتی ہے۔ اور اگر موجودات کی طرف دیکھتا ہے تو بھی ہر ذرے میں حق تعالیٰ ہی دکھائی دیتا ہے جیسا کہ اس بزرگ نے فرمایا ”ما نظرت فی شیء الا ودرایت اللہ فیہ“ (میں نے جس چیز پر نگاہ کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور اگر شوہر کے ناپید اکابر سمندر میں متفرق ہو جائے۔ اور وجود مشاہدہ ہو جائے۔ تو شاہد کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ حالت ہو جاتی ہے۔ جو جنید قدس اللہ روحہ العزیزہ فرماتے ہیں۔ ”ما فی الوجود سوى اللہ“ (وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں) اس مقام میں جال شاہد کا شہود انسان کے آئینے میں شاہد کی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

عمریت کہ در راہ تو بائست پیرم   خاک در تو پدید گاں مے پیرم
زار وئے کنوئ کا ئینہ روئے توام   از دیدہ تو بر وئے تو مے نگر م

لیکن انوار کے رنگ جو ہر ایک مقام میں مشاہدے میں آتے ہیں اس مقام کے موافق مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً نفس کے مقام میں نیلوں نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور روح کے نور ذکر کے نور اور نفس کی تاریکی سے بل کہ سکی یہ نلگت ہو جاتی ہے۔ مبتدی صوفی جو نیلا لباس پہنتے ہیں۔ وہ اسی مقام کا نشان ہے۔ کسی وقت یہ گردہ مقام کے موافق لباس رنگا کرتے تھے۔ اور جب نفس کی تاریکی کم ہو جاتی ہے۔ اور روح کا نور زیادہ۔ تو سرخ رنگ کا نور دکھائی دیتا ہے۔ اور جب روح کا نور غالب ہوتا ہے۔ تو زرد رنگ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب نفس کی تاریکی بالکل نہیں ہتی۔ تو سفید رنگ کا نور ظاہر ہوتا ہے اور جب روح کا نور دل کی صفائی کے ساتھ بجا آتا ہے۔ تو سبز رنگ کا نور ظاہر ہوتا ہے اور جب دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو آفتاب کی طرح نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب دلی آئینہ بدرجہ کمال مقل ہو جاتا ہے۔ تو آفتاب کے ایسے نور کی طرح جو صاف آئینے میں

اپنی کمالات پر چمکتا ہو۔ ایک نور دکھائی دیتا ہے۔ جسے دیکھ کر نگھوں میں چکا چوند آجاتی ہے رباعی
بصر ز نور تو بر تو ظہر نے یا بد   ترا چنانکہ توئی دیدہ ورنے یا بد
ز تو چنگو و خبر شد دل مرا کہ لطف   طرازی پیرن از تو جز نے یا بد

اور جب نور حق روح پیکس ڈالتا ہے۔ تو مشاہدہ ذوق شہود کے ساتھ بل بل جاتا ہے۔
اور جب نور حق روحی اور ولی حجاب کے بغیر ظاہر ہوتا ہے۔ تو بیزنگی۔ بے کیفیت۔ بے حدی
بے مثلی۔ بے نہایتی۔ بے ضدی ظاہر ہوتا ہے۔ اور تمکین اور تمکن اس کے لوازمات
ہوتے ہیں۔ یہاں پر نہ طلوع بہتا ہے نہ غروب۔ نہ دایاں رہتا ہے نہ باایاں۔ نہ اوپر نہ نیچے۔
نہ مکان نہ زمان۔ نہ قرب نہ بُعد۔ اور نہ دن نہ رات۔ ”ولیس عند اللہ صباح ولا مساء“
اللہ کے نزدیک دن رات یکساں ہے یہاں پر نہ عرش ہے نہ فرش۔ اور نہ دنیا اور نہ آخرت۔
ابتداء میں صفات جمال کے انوار۔ جو عالم خداوندی سے ہوتے ہیں۔ مقام شہود میں اس قسم
کے تصرفات فنا ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن صفات جلال کے انوار جو
قہر خداوندی کے عالم سے ہیں۔ فنا و الفناء کے مقتضی ہیں۔ ان احوال کی شرح بیان نہیں
کی جاسکتی۔ کیونکہ اس قسم کے احوال اعیانی ہیں بیانی نہیں۔ بلکہ عینی ہیں نہ کہ آئینی۔ پہلے پہل
جلا دینے والا نور ظاہر ہوتا ہے۔ جس میں ”لا یتقی ولا تذر“ (نہ باقی رہنے دے اور نہ چھوڑنا)
کی خاصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور فی الحقیقت ساتوں دوزخ اسی نور کا پر تو ہیں۔ اور صفات
جمال کے انوار مشرق ہیں نہ کہ محرق۔ ہر ایک عقل اور فہم ان معنوں کا اور آگ نہیں کر سکتی۔
اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ صفات جلالی کے انوار محض ظلمانی ہوتے ہیں۔ اور عقل ظلمانی نہ
کو کس طرح سمجھ سکتی ہے۔ کیونکہ عقل ”جمع بین المتضادین“ کو جمال جانتی ہے
اگر تو سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ اشارہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ”دوزخ کو اتنے
ہزار سال تک گرم کرتے ہے تو سرخ ہوا پھرتے ہزار سال اور گرم کیا تو سفید ہوا۔ اور پھرتے ہزار
سال اور گرم کیا۔ تو سیاہ ہو گیا۔ اور اب بھی سیاہ ہے“ وہ اسی قسم کا ہے۔ سیاہ آگ کو عقل کس طرح
سمجھ سکتی ہے۔ اور اس سبب سے کہ وحدت اور وحدانیت کی حقیقت ہے۔ جب تو دیکھیگا۔ تو
دونوں جہان میں جہاں کہیں نور اور تاریکی ہے۔ وہ لطف اور قہر کی صفات انوار کا پر تو ہے۔ کہ
اللہ نور السموات والارض“ اور انہی معنوں کے لئے نور اور تاریکی کا ثبوت لفظ جملیت سے
فرمایا۔ نہ کہ لفظ حقیقت سے۔ کہ ”خلق السموات والارض وجعل الظلمت والنور (آسمان

اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور نور کو بنایا، خلقت کا اور درجہ رکھا اور جبلت کا اور اس شانے کے ضمن میں بہت سے معانی ہیں جو کہ ہر ایک عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن جب صفات مبالغہ فناء الفناء کے مقام میں ہیبت الہیت کا رعب و دبدبہ ظاہر کرتی ہیں۔ تو ایک سیاہ پتہ فضا کر دینے والا۔ باقی رکھنے والا۔ زندہ کرنے والا ظاہر ہوتا ہے۔ جس سے بڑائی کا دبدبہ اور طلسم اعظم کی شکست اور ہمہ جہم کا دور ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس بابے میں ایک رمز فرماتے ہیں۔ رباعی

ویدیم نہاں گیتی وصلِ جہاں   در علت و عار برگزشتیم آساں
از نور سیہ زلا نقطہ بر ترواں   ذراں نیز گزشتیم نہاں از اندر آں

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم "اذا اخلصنا ذلکما ہی" (اے پروردگار! ہمیں چیزیں ایسی دکھا جیسی ہیں، کی استمداد پر انوار لطف و قہر کی صفات کا ظہور طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ دونوں عالم وجودی میں جو چیز ہے۔ اس کی صفات ذاتی ہوتی ہیں۔ اور وہ صفات یا تو اس کے لطف کے انوار کا پرتو ہوتی ہیں۔ یا اس کے قہر کی صفات کا پرتو۔ ہمیں تو کسی چیز کا حقیقی وجود جو قائم بذات خود ہو۔ نہیں ہے حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے "هو الاول والاخر والظاهر والباطن" (وہی اول ہے وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن) باقی جو کچھ ہے وہ اسی سے ہے یا وہ ہے۔ یہ صاف صاف بات ہے۔ رباعی

دل جزو حقیقت است تن پرت میں   در کسوٹ روح صورت و دست میں
ہر چیز کو آن نشانِ ہستی دارد   یا سایہ نور است یا اوست میں

فصل - ۱۸

{ہر کاشفات اہل ان کی قسموں کے بیان میں}

اللہ جل شانہ فرماتا ہے "لکشفنا عنک غطاءک فیصلک الیوم حدید" (اپنے ہم نے حجاب تیری نظر سامنے سے ہٹا لے۔ تیری نظر تیز ہو گئی)۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "جبابہ النور لو کشفنا لاحتزقت سیحات وجہ ما انتہی الیہ بصر" (اس کا حجاب نور ہے۔ اگر اس حجاب کو دور کر دے۔ تو اس کے چہرے کی تیزی ان سبز چیزوں کو جلا دے جن تک نگاہ کام کرتی ہے)۔

واضح ہے۔ کشف کے معنی کسی چیز کا حجاب سے اس طرح بکھانا کہ ماحجب کشف اس چیز کا ادراک ایسی صفت سے کرے جس سے اس نے پیشتر نہ کیا ہو۔ جیسا کہ فرمایا ہے

وَفَلْکَشَفَ عَنْکَ عِظَارُکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ یعنی تیری نظر سامنے سے ہم نے حجاب ہٹا لئے۔ اور پھر تیری نظر تیز ہو گئی۔ اور حجاب سے مراد وہ مولفات ہیں۔ جن کے سبب انسان کی نگاہیں حضرت جلت کے کمال کے مشاہدے سے محجوب اور ممنوع رہتی ہیں۔ وہ تمام دنیا اور آخرت کے مختلف عالم ہیں۔ جو ایک روایت کے مطابق اٹھارہ ہزار ہیں اور دوسری روایت کے مطابق تین لاکھ ساٹھ ہزار۔ اور انسب یہی ہے۔ کہ ستر ہزار ہیں جیسا کہ حدیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے۔ ”ان الله تعالیٰ سبعین الف حجاب من نور ظلمتہ“ (اللہ تعالیٰ نے نور اور تاریکی کے ستر ہزار پردے ہیں) اور یہ ستر ہزار عالم انسان کے وجود میں موجود ہیں۔ اور ہر عالم کے مطابق انسان کو ایک آنکھ عطا ہے جس سے حالت کشف میں وہ عالم دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ ستر ہزار عالم انسان میں مندرج ہیں جن کو نور اور ظلمت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی ملک اور ملکوت جنہیں غیب اور شہادت بھی کہتے ہیں۔ اور جہانی اور روحانی بھی۔ اور دنیا اور آخرت بھی اسی سے مراد ہے۔ اصل میں تمام ایک ہیں صرف ان کے نام مختلف ہیں۔ اور انسان ان دونوں عالموں کا مجموعہ ہے۔ جو قدرت الہی نے ضدین کو ملا دیا ہے۔ اور ستر ہزار آنکھیں جس سے ستر ہزار عالم کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ دونوں عالم انسان کے درکات میں مندرج کئے ہیں۔ مثلاً پانچوں حواس جو انسان کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تمام عالم حیثیات کا ادراک انہیں پانچ حواس سے ہوتا ہے۔ اور درکات باطنی قوائے بشری سے۔ اور باطنی پانچوں حواس جو انسان کی روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے تمام علوم روحانیات کا ادراک کرے۔ اور انہیں عقل۔ دل۔ سر۔ روح اور خفی کہتے ہیں۔ مگر اہل سلوک کی اصطلاح میں مکاشفات کا اطلاق ان معنوں پر ہوتا ہے۔ جو پانچوں حواس باطنی سے درک ہوتا ہے۔ نہ ان پر جنہیں حواس ظاہری ادراک کرتے ہیں یا بشری قوائے جو حواس کی تابع ہیں پس جب صادق سالک ارادت کے جذبے سے بلیغیت کے ہفل السافلین سے شریعت کی اعلیٰ علیین کی طرف رُخ کرتا ہے۔ اور صدقہ کے قدم سے طریقت کی راہ مجاہدہ اور ریاضت کے قانون کے موافق متابعت کے بدرغے کی پناہ میں ملے کرنی شروع

کذا نہ انسانی کے حالات زمانہ حال میں نکشف ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں
 موجودات کے شروع سے لیکر اب تک کے حالات بالکل عیاں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عارفانہ
 کہا: کانی انظر الی اهل الجنة يتزاد رن وانی اهل النار يتعدا دون (گو یا کہ میں
 اہل بہشت کو ایک دوسرے کی طرف بایل اور اہل دوزخ کو ایک دوسرے سے پرے تنہا
 دیکھتا ہوں)۔ ادنیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "عرضت علی الجنة فرایت
 اکثر اهلها المساکین و عرضت علی النار فرایت اکثر اهلها النساء" (بہشت میرے پیش
 کی گئی۔ تو اس کے رہنے والے اکثر مسکین تھے۔ اور جب دوزخ دکھایا گیا۔ تو اس کے
 رہنے والی اکثر عورتیں تھیں) جب دنیاوی زمان اور مکان کے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ تو
 اخروی زمان و مکان کشف ہوتے ہیں۔ اور اس مقام میں یہ حالت بھی ہوتی ہے
 کہ جہات کے حجاب سامنے سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور روبرو اور پیچھے اسے یکساں دکھائی
 دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "یا ایہا الناس انی امامکم فلا
 لتبقوا فی بالو کوع ولا بسجود ولا تزفوا رؤسکم فانی الیکم من اما حی و من
 خلقی" (اے لوگو! بیشک میں تمہارا امام ہوں پس رکوع، سجود میں مجھ سے سبقت
 نہ لے جاؤ۔ اور نہ اپنے سر اٹھاؤ۔ کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے اور پیٹھ پیچھے یکساں دیکھتا ہوں)
 اور بہت سی خرق عادات جنہیں کرات کہتے ہیں۔ اس مقام میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً حوالہ کی
 واقفیت اور غیبات کا جاننا۔ پانی۔ آگ اور ہوا پر چلنا۔ اور زمین وغیرہ کا طے کرنا۔ اس قسم
 کی کرامتوں کا چندان اعتبار نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ اہل دین اور نیربے دین دونوں کو حاصل ہوتی
 ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ضائر سے پوچھا۔ کہ "ما تری قال راہی عرش
 علی الماء فقال علیہ السلام ذاک عرش ابلیس" (تم کو کیا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے
 عرش کی عرش اپنی پر جناب نے فرمایا یہ شیطان کا عرش ہے) دوسرے یہ کہ اس قسم کی
 خرق عادات و خیال میں ہونگی۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ کہ وہ انسانوں کو مار گیا بھی اور
 زندہ بھی کر لیا۔ لیکن جسے اصلی کرامت کہتے ہیں۔ وہ اہل دین ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ یہ
 ہے۔ جو روحی کشف کے بعد خفی کا شفاقت ظاہر ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ روحی کافر
 اور مسلمان دونوں کو ہوتا ہے۔ لیکن خفی روحی ایک خاص ہے۔ جو بارگاہ۔ کے خاصوں
 کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا۔ "کتب فی قلوبہم اکیمان و ایدیاہم

بروح منہ“ (ان کے دلوں میں ایمان اکھا گیا ہے۔ اور ان کو اس کی روح سے تائید حاصل ہے) اور ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ ید یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ (اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر سے روح کا اتنا کرتا ہے) ۛ

اور نیز خدا سے اللہ علیہ وسلم کے حق میں منسوب کیا۔ وہ دکن الٹ اوچٹا ایسا روحاً من امرنا ما کنتم تدارى ما الکتاب دلا الایمان ولکن جعلناہ نورا یهدی بہ من نشاء من عبادنا“ (اور اسی طرح ہم نے اپنے امر سے ایک روح بطور وحی میرے طرف بھیجی تھی یہ معلوم نہ تھا۔ کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا۔ لیکن ہم نے ہی اسے نور بنا دیا۔ جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ اس کی راہنمائی کرتے ہیں) یعنی حضرت نوحؑ بعض بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ تاکہ اس کے وسیلے صفات خداوندی کے عالم کی راہ انہیں مل جائے۔ یدصرعہ ہم خوش رستم کشد رستم را

جس طرح دل عالم جہانی اور عالم ملکوتی کا وسیلہ ہے۔ اس کا ایک رخ عالم ملکوت میں ہے۔ اور دوسرا عالم جہانی میں۔ تاکہ اس رخ سے جو ملکوت کی طرف ہے۔ روحانیات کے انوار کے آثار اور معقولات نفس اور بدن دونوں کو پہنچائے۔ اور دوسرا عالم دل اور عالم روح کا وسیلہ ہے۔ تاکہ اس رخ سے جو عالم ارواح کی طرف ہے۔ روح کے فیض سے مستفید ہو۔ اور اس رخ سے جو عالم دل کی طرف ہے۔ فیض روح کے حقائق دل کو پہنچائے۔ اسی طرح خفی صفات خداوندی کے عالم اور روحانیت کے عالم کا وسیلہ ہے تاکہ صفات حضرتی کے مکاشفات کے قابل ہو جائے۔ اور ان اخلاق کا عکس عالم روحانی میں پہنچائے۔ تاکہ تخلقوا باخلاق اللہ کے شرف سے مشرف ہو جائے۔ اسی کو کشف صفاتی کہتے ہیں۔ اس حالت میں اگر عالمی صفت سے مکاشف ہو۔ تو علم لدنی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہی صفت سے ہو۔ تو کلام اور خطاب منائی دیتے ہیں۔ اور اگر بصیری صفت سے مکاشف ہو۔ تو رویت اور مشاہدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر جمالی صفت سے مکاشف ہو۔ تو شہود حضرتی کا ذوق ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر جہالی صفت سے مکاشف ہو۔ تو حقیقی فناء ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر وحدانیت کی صفت سے مکاشف ہو۔ تو وحدت ظاہر ہوتی ہے۔ باقی صفات کو بھی اسی طرح قیاس کرو۔ لیکن کشف ذاتی کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اس کے بیان سے عبارت اور اشارت عاجز ہیں مصنف علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں۔ رباعی

تا بر سر کئے عشق تو منترِ باہست   سز و دہان بھگد کشفِ دل باہست
وہنجا کہ قد مگاہ و دل قبل باہست   مطلوب ہمہ جانیان حاصل باہست
یہ تمام دو زبانِ تجلی کی فصل میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان کی جائیگی +

فصل ۱۹

{ تجلے ذات و صفات خداوندی کے بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”فلما تجلی ربہ للمجبل جعلہ دکا و ختر موسیٰ صمعا“
پس جب کہ طور پر تجلی کی۔ کہ تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر
پڑے۔ اور پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”اذا تجلی اللہ لشیء خضع لہ“ (جب
اللہ تعالیٰ کسی شے پر تجلی ڈالتا ہے۔ تو اسے عاجز اور فروتن کر دیتا ہے) اور نیز فرماتے ہیں
”ان اللہ خلق ادم فنجلی فیہ“ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
اور اس میں تجلی کی، +

دراصل رہے کہ تجلی سے مراد ذات و صفاتِ خداوندی کا طور ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ
آگے ملکر بیان کیا جائیگا۔ اور روح کو بھی تجلی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں سالکوں کو اکثر
غلطی واقع ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفاتِ روح ذاتِ روح کے ساتھ تجلی کرتی ہیں
اور سالک کو تجلی حق کا سا ذوق حاصل ہوتا ہے۔ اور بہت سے سالک اسی مقام میں مغرور
ہو جاتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں۔ کہ بس ہمیں تجلی حق نصیب ہو گئی۔ اگر اس وقت کوئی
صاحبِ تصرف اور کامل شیخ اُن کی مدد نہ کرے۔ تو اس بھروسے ان کا رہائی پانا بہت دشوار
ہو جاتا ہے۔ اگرچہ متقدمینِ مشائخِ رحمۃ اللہ علیہم نے ان حقائق کی کشف میں بہت کم کوشش
کی ہے۔ اور جہاں تک ہو سکا ہے۔ ان کو غیر سے پوشیدہ رکھا ہے۔ مگر پھر بھی بیندہ
مصنفِ روح اس بنا پر کہ بہت سے بے مضمی مدعی اس گرد میں آئے ہیں۔ اور شیطان
کی چسلاوٹ اور نفس کے مکر سے مغرور ہو گئے ہیں۔ اور چند بوسیدہ سنی ستانی باتیں لیکر
یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو اس راہ کا مقصد اور مقصود پایا ہے۔ اور مردانِ خدا کے مشابہ
کا ذوق حاصل کر لیا ہے۔ اور اپنے تئیں سلطنت میں جائز انصرف خیال کرتے ہیں۔

اور کچھ اور زہریلی ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ رباعی
 پوشیدہ مرقع اندر میں خلمے چند   بگرفتہ زطامات الفلامے چند
 نارفتہ رہ صدق و صفا کلمے چند   بدنام کندہ نکو نامے چند
 چاہتا ہے۔ کہ ان بدمیوں کی پرکھ کے لئے سلوک کے کچھ احوال اور مقامات کا ذکر کرے۔
 تاکہ وہ اس گھسٹٹی پر اپنے تئیں پرکھیں۔ اگر ان احوال میں سے اپنے آپ میں کچھ نہ پائیں۔
 تو شیطان کی پھسلاوٹ اور مکر نفس کی گھات سے بچ نکلیں۔ اور سیدھی راہ کا رخ کریں۔ جو
 تابعداری کی راہ ہے۔ اور اگر ان میں طلب کی کچھ راہ باقی ہے۔ تو کسی ایسے صاحب دولت
 کا دامن پکڑیں جس کے وسیلے وہ اصلی مقصد تک پہنچ جائیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے
 ”واتوا البیوت من ابوابہا“ دگھروں میں دروازوں کی راہ داخل ہوا اس باسے
 میں مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

ما زار غ صفت بجیفہ پر آلائی   کے چوں شاہین نور شاہاں آئی
 چوں صحوہ اگر غنائے بازے گودی   بانے گودی کہ دست شہ راشائی

اور نیزہ احوال و مقامات کا ذکر محقق طالبوں اور صادق مریدوں کے لئے راہ صواب
 کا رہنما اور جائے بازگشت کے لئے شوق دلانے والا ہو۔ اب میں (مصنف) تائید ربانی
 اور توفیق یزدانی سے تجلے کی شرح اور روحانی اور ربانی تجلے کا فرق بیان کرتا ہوں +
 واضح ہے۔ کہ جب دل کا آئینہ ماسوی اللہ کے وجود کی کدورت سے صاف ہو جاتا
 ہے۔ اور بدرجہ کمال صفائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو جمالِ دولت کے آفتاب کے چمکنے کی جگہ
 اور ذاتِ حق کا جامِ جہاں نمایاں جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں۔ کہ جس شخص کو دلی صفائی
 حاصل ہو جائے۔ اسے تجلے کی سعادت بھی حاصل ہو۔ ذالک فضل اللہ بیتیہ من
 یشاء۔ (فی فضل الہی ہے جسے چاہتا ہے۔ عنایت کرتا ہے) مگر اتنا ضرور ہے۔ کہ جو
 دل صاف ہے۔ وہ اس سعادت کے قابل ضرور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ عبد اللہ انصاری
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ تجلے حق اچانک آتی ہے۔ لیکن واقفِ دل پراتی ہے۔ اور شیخ
 علی بن ابی حمزہ ابوبکر سامان رحمۃ اللہ علیہم کی بابت روایت فرماتے ہیں۔ کہ خواجہ صاحب نے
 فرمایا۔ کہ یہ ضروری نہیں۔ جو شخص دہڑا اس نے قبر کو کھڑا۔ البتہ جو دہڑا اسے قبر نے پکڑ لیا۔
 یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ابتدا میں جب دل کا آئینہ صفات بشریت اور زنگار طبیعت کو صاف

ہو جاتا ہے۔ تو بعض صفات روحانی دل پر تجلے اُگرتی ہیں۔ اور یہ تجلیات انوار روحانیت کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ ذکر کا نور اور طاعت کا نور انوار روح پر غلبہ کرتا ہے اور روحانیت کا دریا ٹھاٹھیں اُڑاتا ہے۔ اور لہروں کی فوج دل کے ساحل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ جس سے آئینہ دل کی صفائی پر تجلے نمودار ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ روح تمام صفات سے تجلے میں آتی ہے۔ اور یہ حالت تمام صفات بشریہ کے آثار بالکل مٹ جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ذکر و ذکر کا نور ذکر مذکور کے نور سے ملکر تجلے مذکور کا ذوق بخشا ہے۔ اور دراصل وہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ ذات روح جو خلیفہ حق ہے تجلے میں آتا ہے۔ اور خلافت حق میں انا الحق کا دعوے کرنا شروع کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ تمام موجودات کو خلافت روح کے تخت کے سامنے سجدے کی حالت میں پاتا ہے۔ اور اس غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ ”اذا تجلی اللہ شیء خضع لہ“ پر قیاس کرتا ہے۔ اس قسم کی غلطیاں اکثر واقع ہوتی ہیں۔ اور نفس اپنے حظ کی خاطر اس سم کا دھوکا کھاتا ہے۔ اور ہر ایک سانک حق اور باطل میں فرق اور تمیز نہیں کر سکتا۔ سوائے ان کے جو منظور نظر حق ہیں۔ اور نفس کے مکر اور شیطانی دھوکے سے محفوظ ہیں۔

تجلی روحانی اور تجلی ربانی کا فرق

اول یہ کہ تجلی روحانی میں حدوث کا عیب ہے۔ اس میں فنا کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ اگرچہ ظہور کے وقت صفات بشری کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن بالکل فنا نہیں کر سکتی۔ اور جب تجلی حجاب میں ہو جاتی ہے۔ تو بھی صفات بشری لوٹ آتی ہیں۔ ”عاد المشوم الیٰ طبیحۃ“ اچانک ایسا ہوتا ہے۔ کہ نفس کو روحانیت کی تجلی سے ایک اور آواز ملتا ہے جو علم اور معرفت سے مکر۔ حیلے اور اپنے مقصدوں کے چھل کرنے میں جو اس سے پہلے اسے حاصل نہ تھے کام آتا ہے۔ اور تجلے حق میں یہ مصیبت پیش نہیں آتی۔ اس واسطے کہ تجلی حق سے نفس کے کوہ طور کا پاش پاش ہونا۔ اور اس کی باطل صفات کا زائل ہونا لازمی امر ہے۔ ”جاء الحق و ذوق الباطل ان الباطل کان ذھوقاً“ (بچ آیا اور جھوٹ زائل ہوا۔ بیشک جھوٹ زائل ہونے والا ہے)۔

دوسرے یہ کہ تجلی روحانی کے حاصل ہونے سے دل کو تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ اور شک

و شبہ کی میل کھیل سے صاف نہیں ہوتا۔ اور معرفت کا ذوق پورے طور پر اسے حاصل نہیں ہوتا۔
لیکن تجلی حق اس کی ضد ہے ؟

تیسرے یہ کہ روحانی تجلی سے غرور اور گمان پیدا ہوتا ہے اور تکبر اور خود پسندی بڑھتی ہے۔ اور طلب میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ اور خوف اور نیاز کم ہو جاتے ہیں۔ اور بسط اور گستاخی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن تجلی حق سے ان تمام کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ اور ہستی نیستی سے بدل جاتی ہے۔ اور طلب کی دروپہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پیاس مطلوب زیادہ ہو جاتی ہے۔ رباعی

سوز دل خستہ از وصالش منشت و آتش نلی از آب دلائش منشت

نیز نگ وجود نقش ہستی بر فاست و در سر ہوس عشق حجابش منشت

لیکن تجلی حضرت حق کی دو قسمیں ہیں۔ تجلی ربوبیت اور تجلی الوہیت۔ تجلی ربوبیت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی جس کا طفیلی کوہ طور تھا۔ ”فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخرموسلی صعقا“ (پس جس وقت اسکے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی۔ تو اسے پاش پاش کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہیوش ہو کر گر پڑے۔ اور تجلی سے پہاڑ کے نصیب پاش پاش ہونا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیب بے ہوش ہونا۔ جب حق تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے تجلی کی۔ تو کوہ طور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہستی نہ رہی۔ اگرچہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر بھی ان کا وجود باقی رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہیوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن ربوبیت ان کی پالنے والی اور نگہداشت کرنے والی تھی۔ تجلی الوہیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ جس سے آنحضرت مسلم کی ساری ہستی ٹٹ گئی۔ اور وجود محمدی کے عووض ذات الوہیت کے وجود کا ثبوت فرمایا۔ ”ان الذین ینادیونک انہما ینعون اللہ ید اللہ فوق الیدین“ (بیشک جو لوگ تیری ہیبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے) اس سعادت کی کمالیت کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ اس کھدیان کے خوشہ چینوں کو اس شرف سے مشرف فرمایا۔ اور اس خرمن سے یہ خوشہ عنایت فرمایا۔ ”لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتیٰ احبہ فاذا احببہ کنت لہ سحاً بصراً ویداً ولساناً فی سیم ولبی یمس ولبی یمس ولبی یمس“ (مذہبہ بذریعہ نوافل میرا قرب حاصل کرنے کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔

تو میں اس کے لئے کان نہ رکھ۔ تاکہ اور زبان ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے سُنتا ہے۔ مجھ سے دیکھتا ہے۔ مجھ سے پہنچا رہا ہے۔ اور مجھ سے بولتا ہے) اور یہ سعادت ذات الوہیت کی تجلی کی خاصیت سے ہے۔ لیکن تجلی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ تجلی صفات جلال۔ تجلی صفات جمال۔ تجلی صفات جمال کی پھر دو قسمیں ہیں۔ صفات نفسی۔ صفات معنوی۔ صفات نفسی وہ ہیں۔ کہ خبر کی خبر ذات باری جلّ علّہ پر دلالت کرے۔ نہ کہ معنی پر۔ جیسا کہ موجودی اور اجدی اور قائم بنفسی۔ پس اگر صفت موجودی سے تجلے کرے۔ تو وہ اس بات کی مقتضی ہوتی ہے جو جنید بغدادی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ”ما فی الوجود سوى الله“ (وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں) اور اگر وہ اجدی صفت سے تجلے کرے۔ تو وہ اس بات کا اقتضاء کرتا ہے۔ جو ابو سعید علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ”ما فی الحیۃ سوى الله“ (ہیثیاتی میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں) اور اگر قائم بنفسی کی صفت سے تجلی کرے۔ تو وہ اس بات کا اقتضاء کرتا ہے۔ جو بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے فرمائی ہے۔ ”سبحانی ما اعظم شانی“ (پاک ہوں میں۔ کیا ہی اعلیٰ شان ہے میری) اور صفات معنوی یہ ہے۔ کہ خبر کی خبر ذات باری تعالیٰ پر زیادتی کے معنوں کی دلالت کرے۔ جیسا کہ میں مصنف (م) کہتا ہوں۔ کہ اسے علم۔ قدرت۔ ارادت۔ کان۔ آنکھ۔ زندگی۔ کلام اور بقا ہے۔ پس اگر عالم ہونے کی صفت سے تجلے کرے۔ تو مختلف علوم کے حقائق بے واسطہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو ہوا۔ ”وعلیہ ادم الاسماء کلھا“ (اور آدم علیہ السلام کو ان سب کے نام سکھا دیئے) اور اگر قدرت سے تجلی کرے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ اور ایک ٹکڑی بھر خاک سے سارے لشکر کو شکست دی۔ ”وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی“ (جس وقت تجھ نے مٹی پھینکی تھی۔ وہ دراصل تو نے نہیں پھینکی تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی) اور اگر مریدی کی صفت سے تجلی کرے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ابو عثمان خیر علیہ الرحمۃ کو ہوا تھا۔ جو یہ فرماتے تھے۔ کہ تیس سال سے یہ حالت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ وہی چاہتا ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر سعی صفت سے تجلی کرے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تھا۔ کہ چوٹی کی آواز بہت دور فاصلہ سے سُن لی تھی۔ ”قالت نملت یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم“ (چوٹی نے چوٹیوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ) اور اگر بصیری صفت سے تجلی کرے۔ تو

ایسا ہوتا ہے۔ جیسے مصنف فرماتے ہیں

زناں روئے کنوں کا آئینہ بنے تو ہم از دیدہ تو بروئے توئے نگریم

حقیقت میں جان لو کہ انسان ذات و صفات حق کا آئینہ ہے۔ جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس پر تجلی کرتی ہے۔ وہی صفت اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ جو صفت آئینے سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ صاحب تجلی کے تصرف سے ہوتی ہے۔ نہ کہ آئینے سے۔ کیونکہ آئینے میں پہلے قبولیت عکس کی قابلیت نہ تھی جب صاف ہو گیا۔ تو پھر اس میں قابلیت آگئی۔ خلافت کا بھید یہی ہے۔ کہ وہ ذات و صفات خداوندی کا منظر تھا۔ اور اگر صفت حیات سے تجلی کرے۔ تو وہ حالت ہوتی ہے۔ جو خضر اور الیاس علیہم السلام کی ہے۔ یعنی انہیں حیات باقی حاصل ہے۔ اور اگر صفت کلام سے تجلی کرے۔ تو وہ حالت ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ ”و کلمہ اللہ موسیٰ سمعہما“ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی اور اگر صفت بقا سے تجلی کرے۔ تو انانیت انسانی کو دور کرتی ہے۔ اور صفات ربانی کا اثبات کرتی ہے۔ ”و یمحو اللہ ما یشاء و یشئہ“ (اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ثابت

نابت رکھتا ہے) حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واسطے فرمایا ہے

بینی و بینک الی براحمینی فارقم بحدک انی من البینی

میرے اور تیرے درمیان انانیت مزاحمت کرتی ہے۔ تو از روئے کرم اسے ہیچ میں سے اٹھا دو ۛ

اور صفات فعلی جیسے۔ رزاقی۔ خالق۔ زمرہ کرنا۔ مارنا۔ ان میں سے جب رزاقی صفت سے تجلی ہوتا ہے۔ تو وہ حالت ہوتی ہے۔ جو مریم علیہا السلام کی تھی۔ ”و ہزی الیہا جبذ الخلتہ تساقط علیک رطباً جنیاً“ اور کھجور کی جبڑ کو کپڑا کر اپنی طرف ہلاؤ۔ تم پر پکی کٹی تازہ کھجوریں جھڑ پڑیگی ۛ

اور جب خالق صفت سے تجلی ہوتا ہے۔ تو وہ حالت ہوتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ ”و اذا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فتکون طیراً باذنی“ (اور جب تو مٹی سے جانوروں کی شکلیں تیار کرے تو ان میں پھونک دینا تو وہ میرے حکم سے پرورد بن جائیں گے) ۛ

اور جب زمرہ کرنے کی صفت سے تجلی ہو۔ تو وہ حالت ہوتی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی

ہوئی۔ رب ادنیٰ کیف تخی الموتی“ (اے پروردگار! تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مُردوں کو زندہ کرتا ہے)۔ یہاں تک کہ فرمایا۔ ”لنجداد عہن یا یتینک سعیا“ (پھر ان کو بلا وہ تیرے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی)۔

اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ ”وتخی الموتی باذن اللہ“ (تو مُردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہے) اور اگر مار ڈالنے کی صفت سے متجلی ہو۔ تو وہ حالت ہوتی ہے جو بایزید علیہ الرحمۃ کی ہوئی۔ یعنی جس وقت بایزید علیہ الرحمۃ نے ابو تراب بنجشی علیہ الرحمۃ کے مرید پر نظر کیا وہ فوراً غرور مار کر مر گیا۔ ایسا شخص اگر کسی پر ظہر کرے۔ تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ صفت صفات فعلی سے ہے۔ لیکن صفات جلال سے تعلق رکھتی ہے۔

صفات جلال کی بھی دو قسمیں ہیں۔ صفات ذات۔ اور صفات فعل جیسا کہ مار ڈالنے کی صفت میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن صفات ذات کی دو قسمیں ہیں۔ صفات جبروت۔ اور صفات عظمت۔ جب صفات جبروت سے متجلی ہوتا ہے۔ تو لا انتہا نور بہت ہی ہیبت ناک صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ جسکی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی رنگ۔ اور بے کیفیت ہوتا ہے۔ اس نور کی ابتداء بے رنگ معلوم ہوتی ہے۔ جس سے فوراً صفات انسانیت کی فنا ظاہر ہوتی ہے۔ اور ہستی کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ فنا کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر جام تجلی میں ”وسقیہ“ (بھرا) کا ساقی شراب جلال کا ایک قطرہ دلا گیا سالک کی خوراک سے زیادہ ڈال دے۔ تو اس شراب کی تیزی تمام ولایت کو اس طرح گھیر لیتی ہے۔ کہ پھر وجود اور وجود کی فنا کا شعور نہ نکلیں۔ ہوتا۔ اسی حالت کو صغقہ (بے ہوشی) کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثنائے سلوک میں مجھ ضعیف و صنفِ رحم نے اس حال کے مناسب ایک رباعی کہی تھی۔ رباعی

زناں بادہ خوردہ ام کہ ہشیار شوم   واں مست فیم کہ بازیدار شوم
یک جام تجلی جلال تو بہ بخشش   تا از عدم دو جو دینار شوم

تجلی صفات عظمت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک صفت حی و قیومی۔ دوسری صفت کبریٰ۔ عظمت اور قہماری جب حی و قیومی کی صفت سے متجلی ہوتا ہے۔ تو فنا و الفنا ظاہر ہوتی ہے۔ اور بقا و البقا نمودار ہوتی ہے۔ اور اس نور کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ جس کی کما بت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یہدی اللہ لنور من لیشاء“ (جیسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت

بخشتا ہے، وہ ایک ایسا ظہور ہوتا ہے۔ جو کبھی نہیں چھپتا۔ اور ایک ایسا طلوع ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ صفات جمال کی تجلے میں کبھی ستر ہوتا ہے اور کبھی تجلے۔ اس واسطے کہ یہ مقام تلویں ہے مگر جہاں صفات جمال ہیں۔ وہ تمکین کا مقام ہے۔ وہاں سے دورنگی اٹھ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ جبکہ شیخ ابوسعید علیہ الرحمۃ طلب کی حالت شباب میں شیخ ابوعلی وفاق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ اور شیخ ابوعلی اہم مقام تجلی کے بائیں میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہ شیخ ابوسعید وہ وقت کے غلبات میں اٹھ کر فرمانے لگے کہ یا شیخ! یہ بات (تجلی) ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ بیٹھ جا۔ ہمیشہ نہیں ہوتی۔ پھر ایک گھڑی بیٹھ کر اٹھے اور فرمانے لگے کہ یہ بات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ اول تو یہ ہیث نہیں ہوتی۔ مگر ہوتی بھی ہے۔ تو شاذ و نادر۔ شیخ ابوسعید لغزہ مار کر گھومنے لگے۔ اور فرمانے لگے۔ کہ یہ اسی شاذ و نادر کی ایک مثال ہے۔ اس مقام جو ایمان ہوتا ہے۔ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور جو ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ کفر اور ایمان سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اور وصال اور ہجر کی دورنگی رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مباحی

باروئے تو روئے کفر و ایمان نہ ماند   بانور تجلیست دل جان نہ ماند

چوں مائی ما ازما تجلی بستہ   امید وصال دہم ہجران نہ ماند

یہاں پر پہنچ کر فاعلہ اللہ لا الہ الا اللہ (دفع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں) کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ الوہیت کی سلطنت ولایت پر غالب باقی ہے۔ اور وجودی بت بالکل ملبیاسٹ ہو جاتا ہے۔ "استغفر لذنبا ای لذنوب وجودک ووجودک ذنب لا لقیاس بہ ذنب" (میں تیرے گناہ کے لئے طلب بخشش کرتا ہوں۔ یعنی تیرے وجود کے گناہ کے لئے کیونکہ تیرا وجود ایک ایسا گناہ ہے جس کے برابر اور کوئی گناہ نہیں) اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "و اللہ لیغان علی قلبی والی لا استغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ" (وہ میرے دل کو ڈھانپتا ہے۔ اور میں ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں) یعنی خلقت کے ساتھ اپنے جلنے اور احکام رسالت کی تبلیغ اور مصالحت بشری میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو وجودی نفس پیدا ہوتا ہے۔ اور اعمال کا جو بادل حقیقی آفتاب کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں استغفار سے دن بھر تیس ستر مرتبہ تیرے کی

لفی کرتا ہوں۔ دوسرے یہ۔ کہ جب کبر یا عظمت اور قہاری کی صفات سے سالک کی دلالت پر متجلی ہوتا ہے۔ تو جو کچھ سالک نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ سب کا سب گم ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ کی بجائے وحشت اور حیرت آ جاتی ہے۔ اور علم اور معرفت جہالت اور بے خبری سے بدل جاتے ہیں۔ ایس جہالت کے باعث ہے جس کا مرتبہ علم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر ہمیشہ بھی کہتا ہے۔ رباعی

اے درجہ نگ آمدہ در عمر دلزلہ آوردہ ترا از قہر دریا بفرار
خواص نہادہ بر کف دست نیاز غلطیدہ ز دست باز دیاشد باز

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت میں پہنچ کر ”وَقُلْ ذِیْ ذُنُوْبٍ عَلَیْہِمْ اَسَیْ“ (اے پروردگار! میرے علم کو زیادہ کر) کے فلسفے کے بعد ”یاد لیل المتحین زدن ذنی تخیراً“ (اے حیرانوں کے رہنما میری حیرانی کو زیادہ کر) کا درد اختیار کیا۔ سالک اس مقام میں پہنچ کر دریا کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سارا وجود اس حدیث میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی مائے پیاس کے اسکے ہونٹ خشک ہی رہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمۃ خشک ہونٹ اور تر آنکھ سے زبان جان سے حسب ذیل رباعی فرماتے ہیں۔ رباعی

الحل لب لبخون ولہا تشنہ چشم تو بیدار تو چوں ماتشنہ
ہر چوچم بر دے تو تشنہ تر بہت ایں طرف کہ دریا شد و دریا تشنہ

ۛ

بدبخت اگر برب دریا باشد گو باب خشک بچو دریا باشد
اگر عام طور پر کبر یا عظمت اور قہاری کی صفات سے تجلی ہو۔ تو اسے روز قیامت کہتے ہیں۔ اور قہاری تجلی کے آثار کے ظہور میں موجودات کی پیشانی پر ”کل شیء ھالک الا وجہ“ لکھ دیتے ہیں۔ اور ”لن الملک“ کی منادی کرتے ہیں۔ ”بلاد اعدک لا یجید“ یہاں تک کہ صفت الہمیت سے خطاب عزت کا خود ہی جواب دیتا ہے۔ ”یٰ ذلٰہ او احد الفقہار“ ۛ

واضح رہے۔ کہ حقیقت مشاہدے۔ مکاشفے اور تجلی میں بڑا باریک فرق ہے۔ ہر ایک کامل سالک اس سے واقف نہیں ہوتا۔ یہاں صرف اس قدر ظاہر کیا جاتا ہے۔ کہ مشاہدہ معہ تجلی بھی ہوتا ہے اور بغیر تجلی بھی۔ اور تجلی بغیر مشاہدہ کے بھی ہوتی ہے۔ اور مشاہدے کے

ساتھ بھی۔ جب تجلی صفات جمال سے ہوتی ہے۔ تو بالمشاہدہ ہوتی ہے۔ اور جب صفات جلال سے ہوتی ہے۔ تو بے مشاہدہ ہوتی ہے۔ حقیقی تجلی وہ ہے۔ جس میں تجلی پر بے مشاہدہ شعور حاصل ہو۔ اس واسطے کہ مشاہدہ مفاعلت کے باب سے ہے۔ اس میں دو کا ہونا ضروری ہے لیکن حقیقی تجلی تنہیہ کو دور کرتی ہے۔ اور وحدت کا اثبات کرتی ہے۔ لیکن مشاہدہ اور تجلی کا شغف بغیر نہیں ہوتے۔ مگر کا شغف بغیر تجلی اور مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ ”ان اللہ خلق آدم فخلی فیہ“ (بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اس میں تجلی کی ایسی تجلی آدم علیہ السلام میں تمام صفات اور ذات کی تجلی اظہار کے لئے تھی۔ نہ کہ ظہور کے لئے۔ اس واسطے تجلی پر مشاہدہ اور شعور نہیں ہوتے۔ لیکن ہاں اس میں ذات و صفات کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔)

پیر ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا۔ تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور جب چاہا۔ کہ اپنے تئیں ظاہر کرے۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور روح پھونکے وقت خاص اپنی روح اس میں پھونکی۔ اور اس میں تجلی کا بھید اور علم سما۔ نفعیہ کیا۔ ”ولقد کو منا بنی آدم“ کا اختصاص بھی سعادت کے انہیں دو بیچوں کے سبب سے ہے۔ جو آدم علیہ السلام کی مٹی میں جوئے گئے۔ اور ”لما خلقت بیدی“ (جب میں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا) کا اشارہ بھی انہیں دونوں جڑوں کی طرف ہے۔ اور خلافت کی حقیقت بھی اسی سبب سے ہے۔ کہ خداوندی ذات و صفات سے اس میں متجلی ہوا جس سے ساری صفات اس میں آگئیں۔ اور اسی واسطے ملائکہ نے اسے

سجدہ کیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام میں خود اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر تھا۔ اسلئے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لئے نہ تھا۔ جیسا کہ آج فنا رکھے کو نہیں۔ بلکہ گھر کے مالک کو ہے۔ یہاں پر بھی سجدہ گھر کے مالک کو کیا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان کی صرف ایک آنکھ تھی جس سے وہ گھر کو دیکھتا تھا۔ اور دوسری آنکھ نہ تھی جس سے گھر کے مالک کو دیکھتا۔ اس واسطے وہ نہ دیکھ کا اور نصی ہو گیا۔ ”کل ناقص ملعون“ (ہر ایک ناقص لعنتی ہے) اگرچہ تجلی کا بیج ابتداء میں آدم علیہ السلام کی مٹی میں بویا گیا تھا۔ لیکن موعنی علیہ السلام کی ولایت میں ان کی کاسبرہ آگاہ۔ اور ولایت محمدی میں ”المدت الی ربک“ کا پھل اپنی کمالیت کو پہنچ گیا۔ جس سے آخرت بلکہ ابد الایاد تک اس دولت کے خرمین کے خوش چین اس سے نیک نیتی کا پھل حاصل

کریں گے۔ ”وجہ یومئذ ناخرۃ الی ربہا ناظرة“ (بعض چہرے اس دن تروتازہ ہونگے جو اپنے پروردگار کو دیکھتے ہونگے۔) وصلى اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔

فصل۔ ۲۰

حضرت خداوندی سے بے اتصال و انفصال موصول کے یہاں ہیں

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”شدد فی فتد لی فکان قاب قوسین اودائی“ (پھر وہ نزدیک ہوا۔ پس ان دونوں مکان کو دو گوشوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ بلکہ اس سے بھی کم۔) اور نیز فرماتا ہے۔ ”ان الی ربک المنتہی“ (دیشک تیرے رب کی طرف انجام ہے) اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”ادھی اللہ تعالیٰ الی عینی وقال تجوع ترانی تجرد تصل الی“ (اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اگر تو مجھے دیکھنے کا مشتاق ہے۔ تو مجرد ہو کر مجھ سے آمل۔ اور جس وقت تو بھوکا ہو گا۔ اس وقت مجھے دیکھے گا۔)

واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا کچھ اس قسم کا نہیں۔ کہ جیسے جسم سے جسم ملتا ہے۔ یا عرض جسم سے۔ یا علم معلوم سے۔ یا عقل معقول سے یا چیز چیز سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور نیز یہ کہ وصول الی اللہ بندے کی طرف سے نہیں۔ بلکہ محض بعلت عنایت اور جذبات الوہیت کے تصرف سے ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دورا ہیں جاتی ہیں۔ ایک بندے سے حقیقی کی طرف۔ دوسرا حقیقی سے بندے کی طرف۔ جو بندے سے حق تعالیٰ کی طرف ہے۔ مجھن گمراہی ہے۔ اور جو حقیقی سے بندے کی طرف ہے۔ وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔۔۔

موسیٰ علیہ السلام اپنی راہ سے گیا۔ ”ولما جاء موسى لميقاتنا“ (اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقربہ پر آیا) اس واسطے جب اس نے کہا۔ ”ارنی انظر الیک“ (مجھے دکھا۔) مگر میں تیری طرف دیکھوں تو اسے کہا گیا۔ ”ولن ترانی“ (تو ہرگز نہیں دیکھ سکیگا) اے موسیٰ! تو اپنی راہ سے آیا ہے۔ اس بارگاہ کی راہ اسے نہیں ملتی۔ جو خود آنا چاہے بلکہ اسے ملتی ہے۔ جسے خود لایا جائے مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

باغش جمال ما اگر ہم نفسی یک حرف بس است اگر درین لکسی

تا با توئی دولت ما نرسی در ما تو گئی رسی کہ در برابر سی

لیکن چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ کی راہ سے خود لیا یا گیا تھا۔ ”سبحانی الذی اسری بعبدہ“ (پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے چلا)۔ اس واسطے آنحضرت کو مقام قاب قوسین سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اور مقام اداوے تک پہنچا دیا۔ اور حضرت محمدؐ کی اہستی کا جو لباس تھا۔ وہ آنحضرت کے وجود سے اتار لیا گیا۔ کہ ”ما جئنا محمدًا ابا احد من رجا لکمد“ (حضرت محمدؐ تم میں سے کسی کا باپ نہیں) اور رحمت کی خلعت عطا دی۔ اور اس رحمت کی صورت کو خلعت کے پاس بھیج دیا۔ جب حق تعالیٰ کے پاس گئے۔ تو عمرؓ تھے جب وہ اس آئے تو رحمت حق تھے۔ ”وما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین“ (ہم نے تمہیں اہل عالم کے لئے باعث رحمت بھیجا ہے)۔ اس واسطے وصول کی کمالیت وہ گانگت کی دوری۔ اثبات وحدت میں یہ خوشخبری امت کے پاشکے اور مذہب کے کمزوروں کو پہنچائی۔ کہ اگر کسی شخص کا براق ہمت آستانہ بشریت کی دہلیز سے دو عمارت کے سردار المنتہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہماری بارگاہ میں بھیجنے سے بہرہ ور ہونا چاہتا ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر سر رکھے اور آنحضرت صلعم کی تابعداری کے لئے کمر بستہ رہے۔ کیونکہ وہاں پر دو گانگی دور ہے۔ اور گانگت قائم ہے۔ جس نے اسے پایا۔ اس نے ہمیں پایا۔ ”من یطعم الرسول فقد اطاع اللہ“ (جس نے رسول اللہؐ کی تابعداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی) یہ بیگانگت نہیں۔ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں اس واسطے میں مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ رباعی

اے سلسلہ زلف تو دلہا بستہ دے غمزہ خو خوار تو جانہا فستہ

یارب منم این تنیں تو پوچھو ستہ بر خاستہ من زمن توئی نشستہ

”ان الذین یمایعونک انما یمایعون اللہ“ (جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں۔ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں) یہ مقام کشف ہے۔ پس جس صاحب سعادت کا برج بارگاہ الہی ہے ”وان الی ریک المنتہی“ اس کے ذرہ انسانیت اور اس کی روحانیت کی مٹی کے خمیر میں خداوندی نور ”المست بر میکمد“ کے زمانہ ہی سے رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ خلق الخلق فی ظلمتہ ثم رشی علیہم من نورہ“ (ہیشک اللہ تعالیٰ نے خلقت کو تاریکی کی حالت میں پیدا کیا۔ اور پھر اس پر اپنا نور چھڑکا) اور جام الست کے پینے سے اسکی جان

حلق کو ایک خاص قسم کا ذوق بخش دیا ہے۔ جس کا اثر اسکی جان کے حلق سے دور نہیں ہوتا۔ اس مقام کی زندگی اسی ذوق پر منحصر ہے۔ اور اس نور کا قصد ہمیشہ اپنے مرکز اور اپنی کان کی طرف رہتا ہے۔ اور اس سبب سے وہ اس جہان سے الفت نہیں کرتا۔ اور ایک دم بھی اس مشرب کے شرب سے کنارہ نہیں کرتا جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

عشاق تو زالت مست آمدہ اند   سرمست زیادہ الست آمدہ اند

مے مے نوشند و نبد مے بتوشند   کیشاں زالرت پرت آمدہ اند

جس طرح کہ اگر تیل کا ایک قطرہ دریا کے نیچے مٹی میں رکھ دیا جائے۔ تو بتدریج وہ مٹی سے بدائی ڈھونڈ لیگا۔ اور باوجود ان تمام باتوں کے دریا سے الفت نہیں کرے گا۔ اور نہ ہی پانی سے لیگا۔ یہاں تک کہ جب اسے موقع ملے گا۔ اور مٹی سے خلاسی پائیگا۔ تو فوراً دریا کی سطح پر آ جائیگا۔ اور دریا کے سائے پانی کو اپنے نیچے لیگا۔ اور باوجود اس قدر عجیب و غریب جواہرات کے جو دریا میں ہے انکی طرف مطلق توجہ نہ کرے گا۔ اور اگر روغن کا ایک اور قطرہ آ جائے۔ تو سبک جدا ہو کر اس پہلے قطرے سے آن لیگا۔ اور اگر اسے دولت ممال ہاتھ آئیگی۔ تو بے توقف اپنی ہستی پہلے قطرے کے وجود پر قربان کر دیگا۔ اور اگر اس سلسلے دیا کو آگ کے سامنے رکھ دے۔ تو نہ آگ دریا میں جائیگی۔ نہ پانی آگ سے لیگا۔ بلکہ جہاں تک ہو سیکے گا۔ اس سے دور بھاگیگا۔ اسی طرح انسانی نفوس اگرچہ دنیا کے دریا کا قطرہ ہے۔ اس سے جلدی ملتے ہیں۔ بلکہ بڑی خواہش سے اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن بارگاہی ارواح روغن کی طرح ہیں۔ وہ ہرگز دریا سے دنیا کے شہواتی پانی کے ساتھ نہیں ملتے۔ بلکہ قطرہ روغن کی طرح آخرت کی خوش نصیبی حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی سے ملتے ہیں۔ اور اگر مجال حق کی آگ کی چنگاری پالیتے ہیں۔ تو ہر تن اس میں متغرق ہو جاتے اور اپنا وجود اس کے وجود پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور وجود حقیقی کی ہستی وجود مجازی کی نیستی میں نیال کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ غزل

تا ابد و جان ادھمے رخش افروختند

ہچو بازش از دو عالم دیگان دوختند

بیلائے کا ندل آن نزل بر لافروختند

گماہ چوں پروانہ بر شمع و شمش فروختند

ہر کراہیں عشق بازی در ازل آفرودختند

و آں دے را کو بر آصل او پردا فروختند

پس میں منزل لکھو نہ تا پھر کربا فروختند

لا جرم چو شمع گاہ از ہجر او بگدا فروختند

درخوابات فنا ساقی چو جام اندر گنجد
ہر چہ بود اندر دو عالم شان ہے بفرود

نجم لاری ناگزرانے ازین معلوم شد
ہر چہ غم بدور دو عالم بہر او اندر

جس کی گردن میں عنایت کی کندہ والی گئی۔ اسی روز ڈالی گئی۔ اور جس کی گردن تھر کی زنجیر سے جکڑی گئی۔ اسی جگہ جاڑی گئی۔ وہ السعید من سعد فی بطن ائہ والشقی من شقی فی بطن امہ۔ (سعید وہ ہے۔ جو ماں کے پیٹ ہی میں سعد ہو گیا۔ اور بدبخت وہ ہے۔ جو ماں کے پیٹ ہی میں بدبخت ہو گیا)۔ شیطان علیہ اللعنتہ کی پیشانی پر کفر اسکی پیدائش سے پہلے ہی کھا گیا تھا۔ ”وکان من الکافرین“ (وہ ناشکر گذاروں میں سے تھا) اور اس کے بعد موت کا داغ اسکے ماتھے پر دیا گیا۔ ”وان علیک لعنتی الی یوم الدین“ (بیشک تجھ پر روز قیامت تک میری لعنت ہے) یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں۔ بلکہ ازل ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ مصرعہ۔

یہیں رنگِ گلیم ما بہ گیلیاں کر دند
وہ جانور جو آج محبت کے جال کے گرد پھرتے ہیں۔ اور محبت کا دانہ چکاتے ہیں۔ وہ اس جال کی گردن اور اس دانے کے لئے پوٹا دوسرے جہان سے لیکر آئے ہیں۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

ہل گہر عشق ز کان دگر است منزل گہ عاشقان جانے دگر است

و اں مرغ کہ دایہ غم عشق خورد بیروں ز دو کوٹ آشیان گہر است

نور کا چھڑکاؤ اس پر کیا گیا ہے۔ وہ شہر ش علیہم من ذرۃ حقن اصابعہ ذالک النور فقد اھتدی ومن اخطا فقد ضل (پھر اس پر اپنا نور چھڑکا پس جسے یہ نور پہنچ گیا۔ اس نے راہ ہدایت پائی اور جو چوک گیا۔ وہ گمراہ ہو گیا) لیکن پتھر سے اس شرارت کے ظاہر کر نیکی کے لئے لوہے کی ضرورت پڑی۔ جس میں ”لا الہ الا اللہ“ بمنزلہ لوہے کے بھیجا یا۔ ”اموت ای ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ“ (مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے۔ کہ میں لوگوں سے جنگ کروں۔ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں) اور فرمایا۔ کہ ”اذ کو اللہ ذکوا کثیرا“ (اللہ تعالیٰ کی یاد بہت کیا کرو) کے تصرف سے اس آہن صفت کلمے کو دل کے پتھر پر مار کرو۔ کہ آتش عشق کی چنگاری جو اس میں کھی گئی ہے ظاہر ہو جائے۔ اور نیز نفسِ امارہ کی ظلمت کو فرشتوں کی طسحِ نظرِ حقارت سے نہ دیکھنا۔ کراہوں نے کہہ دیا تھا۔ ”انجعل فیہا من یفسد فیہا“ (کیا تو روئے زمین پر ایسے شخص

کو بناتا ہے۔ جو اس میں فساد برپا کرے گا (فرشتے نا تجربہ کار بچوں کی طرح تھے۔ مافی اعلمہ
 ما لا تعلمون) (میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کی تمہیں خبر بھی نہیں) جب انہوں نے خلیفے
 کا نام سنا۔ تو غور سے نگاہ کی۔ اور نفس کی تاریکی انہیں دکھائی دی۔ اس سیاہی کو دیکھ کر
 بھاگ گئے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا۔ کہ معرفت کا آب حیات اس تاریکی میں دکھایا ہوا ہے
 اس واسطے کہ جب آگ کی چنگاری دل کے پتھر اور کلمے کے لہجے سے ظاہر ہوتی ہے
 تو روحانیت کی طمس اگرچہ بہت قیمتی اور لطیف ہے۔ اس سلسلے کو قبول نہیں کر سکتی۔
 وہاں پر دہی جلا ہوا سیاہ رو انسانی نفس ہی چاہیے۔ جو بے توقف جان و دل سے اسے
 اٹھائے۔ ”وحملھا الانسان انہ کان ظلوماً جھوٹا“ (اور اسے انسان نے
 اٹھایا۔ بے شک وہ ظلوم اور جہول تھا) اور اس غیبی آگ کی میزبانی کر۔ تاکہ عالم شہادت
 کا تقیم ہو جائے۔ یہ بات صفات بشری کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ ”فاذکوونی اذکو کہ۔“
 (تم میری یاد کرو۔ تاکہ میں تمہارا ذکر خیر کروں) اور اگر ایک دم بھی یہ غذا نہ پائے۔ تو وہ غیبی
 مہمان نہیں آتا۔ ”نسواللہ فسیہم“ (وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں
 بھلا دیتا ہے) جو غیبی انسانی درخت سے صفات بشری کی شاخ نکلتی ہے۔ اسی وقت صادق
 عاشق لا الہ کی کھانڈی اس پر پے مارتا ہے۔ اور اللہ کی آگ اس پر ڈالتا ہے۔ آگ
 اذکو کہ۔ کے ملوث اس میں لگ جاتی ہے۔ اور جس قدر ایندھن اسی سے لیتا ہے۔ دل
 وہ آتش وجود سے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انسانی درخت سارے کا سارا موم بشری شاخوں
 اور لکوتی روحانی جڑوں کے جلا دیتی ہے۔ اور اس سے سارا وجودی درخت روشن ہو جاتا
 ہے۔ یہاں تک کہ سارا وجود آگ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ جب تک درخت رہتا ہے۔ آگ بھی
 رہتی ہے۔ اسی مقام پر وصال حقیقی حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں رباعی
 از عشق مے کہ برب آمد جانم   گفتم کنی بصل خود در مانم
 گفتم کہ از وصال مے باید   رویج من تو تا ہمہ من مانم

جب انسانی بنو درخت حقیقی آگ پر قربان ہو جاتا ہے۔ ”والذی جعل۔ کبد من الشجر
 الاخضر فاراً“ (اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لئے بنو درخت سے آگ بنائی) تب
 آگ درخت کی زبان پر آواز دیتی ہے۔ کہ اے بے خبرو! میں آگ ہوں۔ درخت نہیں ہوں
 ”لنودی من شاطی الواد الا لیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ

اللہ لنورہ من یشاء (اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت بخشتا ہے۔ رباعی

اسے دل میں راغبیل قاتل مذہد جزیرہ رستی وصال مذہد

دنگاہ درآں ہوا کہ مرغان دانہ مہابا پرو بال مذہد

اب تک تو تو اپنے پرو بال سے اڑتا رہا۔ اس لئے دیوانہ پروانہ تھا۔ لیکن اب جب کہ

تو ہمارے پرو بال سے اڑ گیا۔ تو تو یگانہ روزگار ہو جائیگا۔ اب تو ہم سے بیگانہ نہیں۔ بلکہ ہمارا

ہے۔ ساری خودی بیچ میں سے نکال ڈال۔ تو ہی موتی ہے۔ تو ہی موتی کا دانہ ہے۔ تو

ہی جان بھی ہے اور مستحق بھی ہے

تو جانی و پنداشتی کہ شخصی تو آبی و انگاشتی سبوتی

اس کے بعد تو تو نہیں۔ اس واسطے کہ تیرا نام ہی نام ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں۔ رباعی

عشق آمد و شد چو غم اندر گرگ پست تاکہ و مرا تھی و پر کرد ز دوست

اجڑنے وجود من ہمہ دوست گرفت نمے است زن بر من باقی بہر است

وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین

باب چہارم^(۴)

{نیک نختوں اور بد نختوں کے نفوس کی جائے بازگشت کے بیان میں}

یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ ”فخذ اربعۃ من الطیر“ سے تیر کا چار فصلوں پر

منقسم ہے

فصل ۱

{ظالم نفوس کی جائے بازگشت کے بیان میں}

ظالم نفوس کو نفس لوامر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلشائے فرماتا ہے۔ ”کہا بیداکہ تعودون

فریقاً ہدی و فریق حق علیہم الضلالۃ“ (جس طرح تم کو نکلا ہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح

تم کو نکالے جاؤ گے۔ اس وقت بعض حق پر ہونگے اور بعض گمراہ)۔ اور نیز فرماتا ہے۔ ”نہد اور نشنا

الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق
 بالخیرات باذن اللہ“ (پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا
 بعض ان میں سے اپنی جان پر ظلم کر نیوالے ہیں۔ اور بعض میاں رو اور بعض حکم الہی
 سے نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں) *

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”کما تعيشون تموتون وکما تتوبون
 تتحدون“ (جس طرح تم زندگی بسر کرو گے۔ اسی طرح مرو گے۔ اور جس طرح مرو گے
 اسی حالت میں تمہارا شہر ہوگا) *

واضح رہے کہ نفس انسانی کی بازگشت بارگاہ الہی میں یا اختیار سے ہوتی ہے جیسے
 نیک نیتوں کے نفوس یا گھبراہٹ سے جیسے بد نیتوں کے نفوس۔ سب کی بازگشت بارگاہ
 الہی ہے۔ جیسا کہ ”ان الینا ایابہم“ (بے شک اُن کی بازگشت ہماری طرف ہے)
 سے واضح ہے۔ اور نیز فرماتا ہے۔ ”کما بدأکم تعدودن“، یہاں نفوس انسانی رُوح
 دل اور نفس کا مجموعہ مراد ہے۔ لفظ نفس ہوا سطر اسکو موسوم کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے
 بھی مراجعت کے وقت اس کو لفظ معنی سے پکارا ہے۔ ”یا ایہما النفس المطمئنة“
 (اے نفس مطمئنة لیکن حقیقت میں انسانی ذات کو مخاطب فرمایا ہے۔ جو ایک مجموعہ ہے
 نہ صرف ایک جزو سے جس کو قالب تعلق یا اپنے وقت رُوح کے نام سے موسوم
 کیا۔ کہ ”ونفخت فیہ من دوحی“، اس میں میں نے اپنی رُوح پھونکی۔ اس واسطے
 کہ اصل تو وہی تھا۔ دل اور نفس رُوح اور قالب کے ملنے سے پیدا ہوئے ہیں۔
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مراجعت کے وقت اس سارے مجموعے کو لفظ نفس سے
 پکارا۔ اس واسطے کہ نفس کہہ کر اس سے مراد ذات لیتے ہیں۔ ”لنفسی الشیء ذاتہ“
 (کسی چیز کا نفس اسکی ذات ہے) اور حق تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی نفس فرمایا ہے۔ ”تعلم
 ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک“ یعنی فی ذاتک (نفس سے مراد ذات ہے)۔
 باغبان بولتے وقت بیج کو بلغم میں بیجاتا ہے تاکہ بوسے۔ لیکن جب وہ بیج کمال کو پہنچ
 جاتا ہے۔ تو پھر اس کا پھل گھراتا ہے۔ حالانکہ بیج خود اس پھل میں داخل ہوتا ہے۔
 انسانی نفس بھی روحانی بیج کا پھل ہے۔ جب بیج بویا گیا۔ تو اسے رُوح کے نام سے
 پکارا۔ اور جب وہ بیج پھل لایا۔ اس کو نفس کے نام سے پکارا۔ لیکن محقق اور اہل سلوک

مختلف الرتے ہیں۔ کہ آیا نفس اپنے پہلے مقام سے آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بعض کی یہ رائے ہے۔ کہ تربیت سے ترقی پاتا ہے۔ اور پہلے مقام سے ترقی کر کے دوسرے مقام میں آتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ جب اپنے معلومہ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اسکی ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے مقام میں جہاں کی استعداد اس میں نہیں ہوتی۔ نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ گیہوں کا بیج تربیت سے گیہوں ہونیکے مقام سے آگے ترقی نہیں کرتا۔ یعنی چناؤ وغیرہ نہیں بن جاتا۔ اور نہ ہی سلکوں ترقی کر کے جو وغیرہ بن سکتا ہے۔ اسی جو یا چنا گیہوں نہیں بن سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے۔ کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنے مقام میں تربیت پاتے ہیں۔ تو اپنے مرتبہ کی کمائیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی آجائے۔ تو اس میں بھی نقصان آ جاتا ہے۔ اور کمزور اور بے مغز ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس ضعیف مصنف نے مختلف چیزوں کے حقائق اور معانی کو کشف سے مشاہدہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ بعض نفوس تربیت کے سبب اپنے پہلے مقام سے ترقی کر جاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض اگرچہ تربیت پاتے ہیں۔ تو بھی دوسرے مقام میں نہیں پہنچتے۔ اور یہ اسی طرح ہے۔ جس طرح ارواح کی پیدائش کے شروع میں چار صنفیں ہو گئیں تھیں۔ ”الادواح جنود مجنونة“

صنف اول میں انبیاء علیہم السلام اور خاص اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کی روحیں مقام بیہوشی میں تھیں +

صنف دوم میں عام اولیاء اور خاص مومنوں کی تھیں +
 تیسری صنف میں عام مومن اور خاص خاص گنہگاروں کی تھیں +
 چوتھی صنف عام گنہگاروں، کافروں اور منافقوں کی تھیں +

پس چوتھی صنف والے تیسری صنف والوں میں پہنچتے ہیں۔ اور تیسری والے دوسری میں اور دوسری والے پہلی میں ہیں۔ پہلی صنف والے جو مقام بیہوشی میں پڑے ہیں اور جن کی پرورش حضرت الوہیت کی صفات کے انوار سے ہوئی ہے۔ وہ الوہیت کو جذبات کے مستحق ہیں۔ تاکہ روحانیت کے مقام سے صفات خداوندی کے عالم میں نہنیں جیے۔ جُجھا ہوا کونکہ جس نے آگ کے تصرف سے پرورش پائی ہے۔ اور اسی لئے آگ کی پیکاری

کو قبول کر لینا اس کے وجود میں ہے۔ تاکہ اگر بجلی چمکے یا پتھر لوہے پر اریں اور خدا اس پر پڑا تو اس میں آگ لگے گی۔ پاس خواہ ہزاروں قم کا نفیس اسباب یا جو اہرات پڑے ہوں۔
ان پر کارگر نہیں ہو گا۔

بار دیگر زوہ آتش اندر دل میں   در دل سوختہ آتش زدنی آساں شد
جلے ہوئے کی طرح جان شوق کی زبان سے جذبات کی آگ کی چنگاری کو کتنی ہرے
قدیر سوڑ تو چہ دانند ازیر شتے غام   ہم مرا سوز نہ صد بار و گر سوختہ ام
جب وہ آتش ہشتیاق کے جلے ہوئے بشریت کے فراق کے جنگل سے خلاصی
پاتے ہیں۔ اور پھر کعبہ وصال کی سرحد پر پہنچتے ہیں۔ تو خود بخود اس مقام سے آگے نہیں
بڑھ سکتے۔ اس عنایت الہی کے استقبال کر نیوالے ازراہ لطف جذبات کی صورت
میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اسی استعداد کے موافق جو شروع میں اسکے اندر
رکھی گئی تھی۔ دولت کی پناہ میں لاتے ہیں۔ ”سبعة یظہمہ اللہ تحت ظلہ“ اسی بارے
میں سنا رہا ہے۔ ”جذبہ من جذب بات الحق توازی عمل الثقلمین“ (ایک جذبہ
حق دونوں جہان کے عمل کے برابر ہے، اس واسطے کہ اگر تمام فرشتوں۔ جنوں اور
انسانوں کے معاملے کو جمع کیا جائے۔ تو ایک بندے کو حق تعالیٰ کی تجلی کے لائق
بناتا ہے۔ لیکن ایک جذبہ حق بندے کو اودانی کے قرب کی بساط پر بٹھا دیتا ہے
اسی لئے ایک جذبہ حق تمام خلقت کے معاملے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ
بندے جنہوں نے خودی سے خلاصی پالی ہے۔ اور جذبات کے تصرف سے عالم
الوہیت کی سیر کرتے ہیں۔ ان کا ایک دم دونوں جہان کے معاملے کے برابر ہے۔
بلکہ اس سے بھی برتر ہے

صوفیاں در دے دو عید کنند   عنکبوتاں گس قدید کنند

فانی صوفی کے لئے ہر دم ایک نیا ہی وجود پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وجود جذبہ حق
کے تصرف سے محو ہو جاتا ہے۔ اور اس محویت سے عالم الوہیت کی سیر میں ایک قدم
آگے بڑھتا ہے۔ کہ ”یحو اللہ ما یشاء ویثبت“ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے
اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے پس ہر دم نہیں محو اور اثبات حاصل ہوتا ہے۔ اسی
واسطے صوفی کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک محو کی دوسری اثبات کی۔ یہ ایسا مقام ہے

جہاں پر پہنچ کر سنا کہ کا وجود لا الہ الا اللہ کا وجود ہو جاتا ہے۔ عین نفی اور اثبات کی حالت میں اسے اگر اس مقام میں روح اللہ و کلمۃ اللہ کہا جائے تو بجا ہے۔ اور یہ لباس اس کے بدن پر عینیک آتا ہے۔ دوسری صفوں والے اس کمالیت کی دولت سے تو محروم ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے۔ کہ جب اپنے مقام میں بدرجہ کمال پرورش پاتے ہیں۔ تو ترقی پا کر ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو پہلے انہیں نصیب نہ تھا۔ جیسے گھوڑوں کے بیج۔ کہ جب بویا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جب مناسب طریق سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو ایک ایک کے ساتھ سوہن پاتے ہیں۔ اور ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر صف والے جب استعداد کی خوبی اور صفائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اپنے سے اوپر کی صف کے مقابل آ جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ صف کے عکسی کمالات کے قبول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے اگرچہ ان میں سے نہیں ہو جاتا۔ تو بھی ان کے ساتھ ضرور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ”المرد مع من احب“ (مرد اسی کے ساتھ ہو تا ہے جس سے محبت کرتا ہے) جیسا کہ فرماتا ہے۔

”اولئک الذین اعما اللہ علیہم من النبیین والصلہ لیقین والشمہداء
والصالحین وحسن اولئک رفیقاً ذلک الفضل من اللہ“ یعنی یہ مرتبہ جو انہیں حاصل ہے۔ اس کی استعداد انکی نظرت میں نہ تھی۔ بلکہ محض فضل الہی ہے۔
”للذین احسنوا الحسنى و زیادة“ (نیکی کرنے والوں کے واسطے نیکی ہے۔ بلکہ اس سے کچھ زیادہ بھی) کا اشارہ بھی اسی کی طرف ہے۔ جتنی بہشت کی نعمتیں ہیں۔ جو جنوں کے بیج کا پھل ہے۔ اور صفات خداوندی کا مشاہدہ اور دیدار الہی کی دولت جو انہیں ملتی ہے۔ یہ فضل و کرم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاروں صفوں والوں کو چاروں قسموں میں منقسم فرمایا ہے تین قسمیں اہل صفا اور قبول اور جو تھی بد بخت۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔
”ثم اور ثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات“ (پھر ہم نے کتاب بطور ورثہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دی۔ پس ان میں بعض اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور بعض میانہ رو اور بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکی میں بہت لے جانے والے ہیں) یہ تینوں گروہ اہل قبول ہیں۔ اس واسطے کہ لفظ اصطفیٰ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی

ہم نے ان کو برگزیدہ بنایا اپنے بندوں میں سے اور اس کتاب (قرآن مجید) کو بطور میراث انہیں دیا۔ اگرچہ بعض ان میں اپنے نفس کے لئے ظالم تھے۔ اور قرآن مجید پر عمل کیا اگرچہ انہوں نے گناہ کیا۔ لیکن اس گناہ کا اعتراف کر لیا۔ ”واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عموماً صالحاً و آخر سياً عسی اللہ ان یتوب علیہم“ (اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا۔ اور انہوں نے ملے جلے عمل کئے۔ کچھ بھلے اور کچھ برے۔ سو عجیب نہیں۔ کہ اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے) اور مردوں کی جدا قسیم کر کے فرمایا ”ولا یضلہا الا الّا شقی الذی کذب و توئی“ (اس میں ہی بد بخت و فہل کیا جائیگا جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ہم سے روگردانی کی) پہلے تین گروہوں کا مرجع اور معاد ان کے درجات کے مطابق بہشت ہے۔ ”ان الا براد لفی نعیمہ“ (نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں بسر کریں گے)۔

مرد و دود۔ کافروں اور منافقوں کا مرجع اور معاد دوزخ ہے۔ ”ان اللہ جامع المنافقین و الکافرین فی جہنم جہیمہا“ (اللہ تعالیٰ سارے کافروں اور منافقوں کو دوزخ میں اکٹھا کریگا) چونکہ انسانی وجود دو عالموں روحانی اور جسمانی کا مجموعہ ہے۔ اس لئے جو کچھ ان دونوں عالموں میں ہے۔ وہ انسانی وجود میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ جس طرح عالم ارواح میں چار قسمیں ہیں۔ اسی طرح وجود انسانی کے عالم میں نفس کے چار مرتبے آمارہ۔ لواہمہ۔ ملہمہ۔ اور مطہنہ ہیں۔ تاکہ ارواح کی چار صفتوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک خاص قسم کا نفس ہو۔ پہلی صفت والوں کا نفس مطہنہ ہوتا ہے۔ دوسری صفت والوں کا ملہمہ۔ تیسری صفت والوں کا لواہمہ اور چوتھی صفت والوں کا آمارہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے مقام سے نہیں گذر سکتا۔ اس واسطے کہ اس کے بیچ میں اس سے زیادہ مستعد اور کھلی ہی نہیں گئی۔ ہاں پہلی صفت والوں کو حاصل ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ چونکہ اسی مقام میں جائیگا۔ جہاں سے آیا تھا۔ تو پھر اس آنے کا سبب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگرچہ جاتے جاتے تو اسی مقام میں ہیں جہاں سے آئے تھے لیکن ایسی حالت میں نہیں جاتے جیسی حالت میں آئے تھے۔ بعض نیک نیتی کے درجے حاصل کر کے جاتے ہیں۔ اور بعض بد بخت ہو کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”والعصر

ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات (عصر کے وقت کی قسم کہ سارے ہی انسان گھانٹے میں ہیں۔ مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے)۔ اس کی مثال اس بیج کی طرح ہے۔ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ بیج بگڑتا ہے۔ اور میت ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس بیج کی پرورش مناسب طور پر ہوتی ہے۔ اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ایک کے دس یا سو یا سات سو ہو جاتے ہیں اور جس کی پرورش نہیں ہوتی۔ وہ بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ نہ بیج ہی رہتا ہے۔ نہ پھل ہی لاتا ہے۔ نیز بیج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں۔ کہ جب بیج کی پرورش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پھل بعینہ بیج کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے گیہوں، جو، چنے، مسمور وغیرہ۔ جب یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کا چھلکا یا مغز نہیں ہوتا۔ اور بعض بیج ایسے ہوتے ہیں۔ جو بعینہ اسی طرح تو ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا چھلکا ہوتا ہے مگر بے مزہ۔ ہاں ان کے گودے میں لذت ہوتی ہے۔ جیسے اخروٹ۔ بادام۔ وغیرہ۔ ان کا چھلکا تو ہوتا ہے لیکن بے مزہ۔ اور بعض بیج ایسے ہیں کہ بعینہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا چھلکا مزیدار ہوتا ہے۔ لیکن گودا بے لذت ہوتا ہے جیسے کھجور۔ زیتون۔ آم وغیرہ۔ ان کا چھلکا لذیذ ہوتا ہے لیکن گھٹلی وغیرہ بے مزہ۔ اور بعض بیج ایسے ہیں۔ کہ بعینہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کا پھل بھی ہوتا ہے۔ جن کا بیج اور پھل دونوں مفید ہوتے ہیں۔ جیسے شفتالو۔ نردالو۔ انگور اور انجیر وغیرہ۔ تمام قسم کے میوہ جات ان چار قسموں سے باہر نہیں۔ انسانوں کی روحیں جو چار گروہوں میں منقسم ہوئی ہیں۔ ان میں بھی یہی مناسبت ہے۔ جب قالب کی زمین میں بیج بویا جاتا ہے۔ تو اس کا پھل چار طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو کافروں کے ارواح کا بیج ہے۔ جو صاحب نفس امارہ ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یہ پھلکے اور مغز بغیر ہوتے ہیں۔ جیسے گیہوں، جو وغیرہ۔ دوسرے ظالم مسلمانوں کے ارواح جو صاحب نفس لواہمہ ہیں۔ ان کا چھلکا تو ہوتا ہے۔ لیکن لذیذ نہیں ہوتا۔ جیسے اخروٹ۔ بادام وغیرہ۔ مگر گودا لذیذ ہوتا ہے تیسرے مقصد و مومنوں کے ارواح جو صاحب نفس ملہمہ ہیں۔ یہ ربانی الہامات کا چھلکا لیکر پیدا ہوتے ہیں۔ اس واسطے ان کا چھلکا لذیذ ہوتا ہے۔ جیسے کھجور وغیرہ لیکن گودا انہیں ہوتا ہے۔ چوتھے سابقوں کے ارواح جو صبا

نفس مطمئنہ ہیں۔ ان کا چھلکا اور گودا دونوں لذیذ ہوتے ہیں۔ جیسے زردالو اور انجیر وغیرہ۔ ان سب کا مال انشاء اللہ الگ الگ فصل میں بیان کیا جائیگا۔ اس فصل میں لوازم کا مفصل حال بیان کیا جائیگا۔ جس سے مراد »فمنہم ظالم لنفسہ« ہے۔ اور جس طرح حق تعالیٰ نے اسی سے ابتداء کی ہے۔ اس لئے پہلے اسی کی جائے بازگشت کا حال لکھنا چاہیئے *

واضح ہے کہ ظالم عالم ارواح میں تیسری صف والے ہیں۔ اور اس عالم میں بھی ان کا درجہ تیسرا ہے۔ اس واسطے کہ وہ صاحب نفس لوازم ہیں۔ اور قرآن شریف میں بھی ان کا درجہ تیسرا ہی ہے۔ سابق اور مقدم کے بعد تیسرا درجہ ظالم کا ہے۔ اور یہ عام مومنوں اور خاص گنہگاروں کی روحیں ہیں۔ اور ظالم کے اسم سے اس واسطے مہوم ہوئی ہیں۔ کہ باوجود انوار ایمان کے جو ان کے دل میں ہوتے ہیں۔ ظاہر میں اہل کفر کا سامنا کرتے ہیں۔ کیونکہ ظلم کی یہ تعریف ہے۔ »وضع الشئ فی غیر موضعه« کسی چیز کو ایسی جگہ میں رکھنا جہاں اس کا رکھنا مناسب ہو، نیز یہ کہ ایمانی نور کو خطاؤں کے ظلم کی تاریکی سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس واسطے اسے ظالم کہا گیا۔ عادل وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان کے نور کو خطاؤں کے ظلم کی تاریکی سے نہ ڈھانپے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے »الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم« (ایمان والے جو اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہیں ڈھانکتے، نیز اپنے نفس کے لئے ظالم اس واسطے ہے کہ وہ طاعت کے علاوہ خطا کرتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن اس کی خطاؤں کا پلڑا جن قدر اس کی طاعتوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا۔ اسی قدر وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہوگا۔ »فاما من خفت مواذینہ فامدھا ویہ« جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ پس اسکے لئے دوزخ ہے، حقیقت میں ہے بھی اسی طرح۔ کہ دوسری مرتبہ کے مقبولوں کی ہر ایک صفت تین طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ دیش والے۔ کچھ بائیں والے اور کچھ دیش و بائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ »وکنتم اذواجاً ثلثہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشمۃ والمایقون المایقون اولئک المقربون« (تم تین گروہ تھے کچھ دیش والے سودیش والوں کا کیا کہنا۔ اور کچھ بائیں والے اور کچھ سابق سو بھی مقرب ہیں) *

ہر ایک صف میں اس صفت کے مناسب بائیں بائیں لے اور بائیں بچتے ہیں۔ وائیں دالے
 وہ شخص بچتے ہیں۔ کہ جب انکی روحانیت کے بیچ کا تعلق قالب کی زمین سے ہوا۔ اگرچہ انکی
 پرورش بدرجہ کمال نہ ہوئی۔ کہ ایک سو سے لیکر سات سو تک ہو جاتے۔ اور وہ قالب کی زمین
 میں صفات بشری کے تصرف سے بند نہیں بچتے۔ اور وہ ہی بوسیدہ ہو گئے۔ ان کو درخت
 تو پیدا ہوتا ہے۔ اور بھٹی مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر زیادہ نہیں ہوتا
 تو اس میں نقصان بھی نہیں آ جاتا۔ اس گروہ پر ملکی صفت غالب ہوتی ہے۔ یہ لوگ
 اہل طاعت ہوتے ہیں۔ ان کا میلان طبع گناہ کی طرف بہت کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ
 صاحب نجات ہوتے ہیں۔ وائیں جانب بہشت کی راہ لیتے ہیں۔ یعنی پھر اپنی روحانیت
 کے مقام میں بے توقف پہنچ جاتے ہیں +

بائیں جانب لے وہ شخص ہیں۔ جنہوں نے روحانیت کے بیچ کو نقصان پہنچا یا ہے۔
 اگرچہ بیچ بالکل بیکار تو نہیں ہو گیا۔ پھر بھی صفات بشری کے معاملات کے تصرف سے
 اس میں خلل اور نقصان آ گیا ہے۔ ان لوگوں کا میلان طبع زیادہ تر گناہ کی طرف ہوتا
 ہے۔ ان کو بائیں طرف دوزخ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور اس نقصان کے موافق
 درجوں کی کمی انہیں دی جاتی ہے۔ تاکہ ان سے وہ آلائش دور ہو جائے۔ اور پھر اپنے
 معلومہ مقام پر آجائیں +

بیچ دالے وہ لوگ ہیں۔ جو سابق ہیں۔ اور جنہوں نے روحانیت کے بیچ کی پرورش کی
 ہے۔ اور اسے بدرجہ کمال پہنچا دیا ہے۔ یہاں تک کہ سو یا سات سو تک پہنچا دیا ہے۔
 ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن پر ابتداء سے لیکر انتہاء تک روحانی صفات غالب
 رہی ہیں۔ اور کبھی بھی گنہ گاری کی آفت سے ملوث نہیں ہوئے۔ اور سابقوں کے لئے ہمارا
 طرف سے نیکی ہے۔ اور وہ لوگ اس سے دُور رہینگے یہ ان الذین سبقت لھم
 ما الحسنی اولئک عنھام بعداوت، کے موافق نفس کی موافقت اور حرص کی
 تابعداری سے دور رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے ابتداء میں تو نفس کی
 مراد کے موافق کارروائی کی ہے۔ اور طبیعت کی خواہش کے موافق کچھ عرصہ گزارا ہے۔ اور
 پھر لٹھی جذبے اور عنایت کی کمنڈ سے حیوانی مراتب اور دھور ڈنگروں کی چراگا ہوں سے
 منہ پھیر لیا ہے۔ اور شریعت کی اکیر سے طبیعت کے تابعی کے سے معاملات کو عبودیت

کا خالص ہونا بنایا ہے۔ اولئک یدل اللہ سیالہ حسنات، "ایہ وہی لوگ ہیں جنکی برائیاں اللہ تعالیٰ انکیوں سے بدل ڈالینگا" ان دونوں گروہوں کو زندگی میں اختیار سے سلوک کے مطابق اپنے مقام کی طرف واپس جانا حاصل ہوتا ہے۔ ان کو سابق اس واسطے کہتے ہیں۔ کہ وہ دہائیں بائیں دلوں سے اس بات میں سبقت لے گئے ہیں۔ کہ وہ قوموت کے بعد اپنے مقام کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ زندگی کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیساکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "سیدر واسبق المفردون" (مفرد لوگوں کی سبقت کا مطالعہ کرو) لیکن نفس لوامہ والے جو تیسری صف والے ہیں۔ صاحبِ عین (دوئیں جانب والے) کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اُن نافرمانیوں پر غالب ہوتی ہے۔ اور اسی لئے یہ اہل نجات ہوتے ہیں۔ "فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عشیئہ الداضیئہ" (جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ حسبِ نشاء زندگی بسر کریگا، اور جو بائیں والے ہیں۔ انکی نافرمانیاں ان کی طاعت پر غالب ہوتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں حرص و ہوا کی تابعداری کی اسی طرح ان کا مقام بھی ہاویہ ہوگا۔ اس واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا۔ تو عقل کو اس کی دائیں طرف رکھا۔ اور حرص و ہوا کو بائیں طرف۔ اور عشق کو اس کے سامنے۔ اس لئے جنہوں نے عقل کی پیروی کی۔ وہ صاحبِ عین کہلائے۔ اور جنہوں نے حرص و ہوا کی پیروی کی وہ صاحبِ شمال کہلائے۔ اور سابق وہ ہیں۔ جنہوں نے عشق کی متابعت کی۔ پس عقلمند کو معقول تک پہنچا دیتا ہے۔ اور حرص و ہوا حریص و ہوا دار کے ہاویہ ہیں اور عشق عاشق کو معشوق تک پہنچا دیتا ہے۔ جو دنیا میں حرص و ہوا کی پیروی کرتا ہے۔ وہ "کما تعیشون تموتون وکما توتون تحشرون" (جس طرح تم زندگی بسر کرو گے۔ اسی طرح تم مرو گے اسی طرح تمہارا حشر ہوگا) کے موافق ہاویہ میں ہلکیلا جائینگا۔ کہ "فامہ ہادیہ" یعنی اسکی ہاویہ ہے) اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ نفسِ لوامہ کے وجود میں بند ہے اس جہان میں اُس نے اپنے آپ سے کچھ نہیں جنا ہاں ایمان کے طفل سے حاملہ ہے اگر جنتا توصفاتِ حیوانی اور جسمی کے رحم سے نکلتا۔ اور ہاویہ سے خلاصی پا جاتا۔ لیکن چونکہ وہ حاملہ تھا۔ اور یہاں نہ جنتا۔ اس لئے ہاویہ میں اس قدر رہیگا۔ کہ اگر اس سے حرص و ہوا اور صفاتِ حیوانی۔ سبھی اور شیطانی وغیرہ کی آلائش کو دور کر دے اور طفلِ ایمان ہے۔ وہ دل کے رحم میں ہاویہ کی ماں سے پیدا ہوا درجہ شہادت حاصل کرے کہ "یحییٰ من النار

فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان ” آگ سے وہ شخص بھی نکالا جائیگا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، اس شخص کی مثال خروٹ کی سی ہے۔ کہ اس میں ایمانی مغز تو ہے۔ لیکن اعمال خالص کا کر دوا چھلکا اس پر ہے۔ پھلکے پر چند چوٹیں لگا کر بیج میں سے مغز نکال کر پھلکے کو جلا دیتے ہیں۔ ”کَلَمَا نَضَجَتْ جِلْدُ دَهْمٍ بَدَلْنَا جِلْدُ دَاخِرِهَا“ جب ان کے چمڑے پک جاتے ہیں۔ تو ان کو اور چمڑے دے دئے جاتے ہیں اور مغز کو طائف حق کے سیعوں کے پتوں میں لپیٹ کر بہشت کے صحن میں رکھا جاتا ہے۔ اور پھر ”علیٰ صدر متقابلین“ کے دسترخوان پر لایا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے حق میں تسلیم ہے۔ ”واخرون مرجون لامر الله اما یعدن بصد واما یتوب علیہم“ اور کچھ اور لوگ ہیں۔ کہ حکم خدا کے انتظار میں ان کا معاملہ ملتوی ہے اس کو اختیار ہے۔ کہ یا تو ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے اور اگر فضل الہی اور تائید آسمانی مرنے سے پہلے ایک دم بھی پہنچ جائے۔ تو اپنے الطاف کی خوشبودار ہوا اس کی جان کے دماغ میں پہنچا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے شکستہ دل اور خستہ جان سے اس دم یہ آواز نکلتی ہے۔ رباعی

باد آمد و بوسے زلف جانان آرد   میں عشق کہن آئندہ مار کر
لے یا تو بوسے آشنائی داری   ز نہار بگر و بیچ بیگنا نہ مگر

فوراً اس کے دجوں میں درو پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے معاملات کے خرم میں ندامت کی آگ لگ اٹھتی ہے۔ اور اس آگ سے ایک گھڑی میں اس سے وہ چیز جل جاتی ہے۔ جو دوزخ کی آگ بہرے سالوں میں بھی نہیں جلا سکتی۔ اور اسے حرص و ہوا کی ماں کے رحم سے جو بڑی صفت تھی پیدا کیا۔ کیونکہ ندامت بھی بمنزلہ توبہ کے ہوتی ہے۔ اور وہ نصوحی توبہ اسے ایک دم میں ایسا پاک کر دیتی ہے۔ کہ گویا اس آلودگی سے کبھی آلودہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ”الغائب من الذنب کما انہ لہ“ (جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ وہ ایسے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جب اس میں دوزخ کا حصہ نہیں رہتا۔ اور اسے دوزخ کے دروازے پر لیمایا جاتا ہے۔ تو دروازے سے فریاد آتی ہے۔ کہ ”جریا مومن فان نوزئ اطفاء لہی“ اے مومن جا چلا جا۔ کیونکہ تیرا نوز میرے شعلوں کو بجھاتا ہے یہ کیا اشارہ ہے۔ دوزخ حقیقت میں انسان ہی کے اندر ہے۔ اور وہ آثار مبری

صفات ہیں جن سے دوزخ کے درجے ملتے ہیں۔ جب اس پر عنایت الہی کی قسم چلتی ہے۔ تو حرص۔ غضب۔ شہوت۔ بخل اور خود پسندی کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور توبہ کا نوجو صفاتِ توبائی کے انوار میں کا ایک نور ہے۔ دل میں قرار پکڑتا ہے۔ اور وجود بشری کے دوزخ سے فریاد نکلتی ہے۔ کہ ”جریا تائب“ اسے توبہ کرنیوالے جا کہ توبہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا ہے۔ کہ ”ان الله يحب التوابين“ (بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے) اور عید کی تاب تو آٹھوں بہشت بھی نہیں لاسکتے۔ یہ تنگ حوصلہ دوزخ اُن کی کیا تاب لایگا۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ رباعی

عشاقِ ترا بہشت بہشت تنگ آید   وز ہرچہ بدوں تہش تنگ آید
اندوہانِ دوزخ از اس تنگ آید   کہ پر تو نور نار بے رنگ آید

اور نفسِ لوامہ اگرچہ عالمِ ارواح کی تیسری صف میں پڑا تھا۔ لیکن مجلسِ انس میں ”مستقیمِ ریحہ“ کا ساتھی پہلی صف والے خواصِ اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو فیضانِ فضل حق کی پاکیزہ شراب کے جام بھر کر رکھے رکھا تھا۔ اور وہ مشاہدِ جلالِ صمدی پر نوش کر رہے تھے۔ اس شراب کا ایک گھونٹ دوسری صف کی ارواح کو ملا۔ ”شرابنا و اھرقنا علی الکامرض سورنا ولا لارض من کانس الکوام نصیب“ (ہم نے پی اور زمین پر اپنی ضیافت سے گرائی۔ اور البتہ بڑے آدمیوں کے سپالوں سے کچھ حصہ زمین کو بھی ملتا ہے) اس گھونٹ کی خوشبو تیسری صف والوں نے بھی سونگھی۔ جو اس شراب کی نیزی سے مست ہو گئے۔

بولئے بمن آمد و بہومت شدم   بولئے و گراں بشنودم از دستم
جب اس جہان میں آئے۔ تو اسی خوشبو کے لالچ میں دنیاوی شراب خانوں میں گئے۔ اور اسی خوشبو کی امید پر منکے کا ذائقہ چکھا۔ جب کسی منکے سے بھی وہ مزہ نہ پایا۔ تو پھر طاعت کی طرف ٹھکے۔ یہاں سے کچھ خوشبو حاصل ہوئی۔ اسی خوشبو سے مراد ایمان ہے۔ اب ایمانی فہم نے نہ چاہا۔ کہ وہ دنیاوی شہوتوں سے یکبارگی مست ہو جائیں۔ اور لذتوں سے آرام حاصل کریں۔ جیسا کہ دوسرے خبر جو دنیا کی داہیات باتوں میں مغرور ہیں۔ اور زندگی پر غرور کرتے ہیں۔ اور اسی بیخِ روزہ زندگی پر راضی ہو گئے ہیں۔ اور فانی نعمتوں میں آرام کئے ہوئے ہیں۔ ”رضوا بالحبوۃ الدنیا و اطمئنا بھا“ (دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں۔

اور اسی پریشانی میں کبھی نفسانی ہر ادوس کا جام پیتے ہیں۔ اور طاعت روحانی کے خمخانہ سے پیالہ لیتے ہیں۔ ”خاطو اعلا صالحو اخرسیا“ (انہوں نے نیک یہ اعمال کو گڈ ٹکڑیاں، جس وقت دنیاوی شہوتوں کے خمخانہ سے جام پیتے تو نفس لواہ ملامت کا جوشن بہن لیتا۔ اور اس شراب کا خمار سے دنیاوی کاموں سے نفرت دلاتا۔ تو آخرت کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عنایت بے علت کمال مہربانی سے ”عسی اللہ ان یتوب علیہم“ (مکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے) کے بموجب مدد کے لئے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کی عمر کے معاملات کی نقدی کو توبہ کی کٹالی میں کھ کر شوق کی آگ میں جھتی ہے۔ اور جو بھی کمیائے محبت اس پر ڈال کر سب کو محبوبیت کا خالص سونا بنا دیتی ہے۔ ”ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین“ (بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو پیار کرتا ہے) + رباعی

غم بالطف تو شادمانی گردد   عمر از نظر تو جوادانی گردد
گر باد بدوزخ بر دوز کوئے تو کا   آتش ہمد آب زندگانی گردد

یہاں پر پہنچ کر نفس لواہ حضرت خداوندی کی قسم کا مقام بنتا ہے۔ ”لا اقسد بیوم القیامت ولا اقسد بالنفس اللوامۃ“ (ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں نا اور نیز آدمی کے دل کی قسم کھاتے ہیں نا جو اس کو بڑے کام پر ملاست کیا کرتا ہے)۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم +

فصل ۲

{اور بیان معاد نفس مقصد}

یہ نفس مہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلشانہ فرماتا ہے ”کیف تکفرون باللہ و کنتہ امواتا فاحیا کہ شہ میت کہ شہ حییم کہ شہ الیہ ترجعون“ (تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزار رہی کرتے ہو حالانکہ تم مرنے تھے پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر وہ مارے گا۔ اور پھر زندہ کرے گا۔ اور پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے)۔ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”موتوا قبل انتم موتوا“ (مرنے سے پہلے مر جاؤ) +

واضح ہے۔ کہ ہمہ نفس وہ ہے جسے الہامات جن کا شرف حاصل ہوا۔ اور اسے قسم حق کا مرتبہ بھی حاصل ہو۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”ونفس وما سواہا غا لہما فخرہا وتقویہا“ (اور

انسان اداس ذات کی قسم جس نے اُس کو ایسا درست بنایا۔ پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں اسے سمجھا دیں اور وہ یہ ہے۔ کہ وہ عالم ارواح میں دوسری صف میں تھا۔ کہ ”فہنہم خالہ لنفسہ ومنہم مقتصد“ (بعض ان میں سے اپنی جان کے لئے ظالم ہیں۔ اور بعض میانہ رو مقتصد کا نام اس واسطے رکھا گیا۔ کہ وہ دونوں عالموں کا متوسط ہے۔ نہ تو ساقین کے عالم میں ہے جو پہلی صف والے ہیں۔ اور ظالموں کے عالم میں جو تیسری صف والے ہیں۔ اور وہ عام اولیاؤں اور خواص مومنوں کے نفوس ہیں۔ اور الہام حق کا شرف اس واسطے انہیں حاصل ہے۔ کہ عالم ارواح میں ان کے اور حضرت حق کے درمیان انبیاء اور خواص اولیاء کے ارواح کا وسیلہ تھا فیض ربانی کی جو امداد پہلی صف والے ارواح کو پہنچتی تھی۔ اس کا پر تو دوسری صف والوں کو بھی پہنچتا تھا۔ اور ان الطاف الہی میں سے انہیں بھی حصہ ملتا تھا۔ اور مخاطبات حق کا ذوق پر دے پیچھے سے انہیں حاصل تھا۔ جب اس عالم میں آئے۔ تو اگرچہ وہ امارگی کی صفت میں مبتلا ہوئے۔ لیکن پھر بھی فیض حق کا ذوق اُن کی جان سے نہ گیا۔ اور ”المست بربکم“ کے سننے کی لذت ابھی تک ان کے دلی کاؤں میں باقی تھا۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ رباعی

ولست حدیث العهد شوقاً ولوعة   حدیث ہوا کہم فی حشائی قدیمہ
وما مدت حیاً لست النسی ودارکم   وفی اللحد سیتا والعظام دیمہ

رباعی

ہرگز نشو و نما سے بے گزیدہ من   مہر تزل و خیالت از دیدہ من
گر از پس مرگ من بجوئی یا بی   مہر تو در استخوان بوسیدہ من
نہیں اس شوق کے اثر کے سبب جو ان کی روحانیت کے بیچ میں باقی تھا۔ جنہوں نے فانی جہان میں دل نہ لگایا۔ اور طبیعت کے سفل السافلین سے عبودیت کے اعلیٰ علیین کے کنگرے کا بُخ کیا۔ اور ”قد اخلع من زینکھا“ (جس نے بسے پاکیزہ بنایا اس کو نفلاحت حاصل ہوئی) کے مطابق نفس کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی۔ اور اس بیچ کی تربیت شریعت کے مطابق اعمال صالحہ کے پانی سے کی۔ اور قوت طریقت سے اسے تقویت دی۔ جس تربیت کا اثر امامہ صفت کے بیچ میں ظاہر ہوا۔ اور شریعت کا نور نفس

کی تاریکی پر حملہ آور ہوا۔ اور اس بیچ کو جسے ہم نے دانہ خرم سے نسبت دی ہے۔ اپنی فصل پر ہلایا۔ اور سبزے نے سرنیکا لاجب اپنی قید اور حجاب سے تھوڑی سی رہائی پائی۔ اور وجود کے قید خانے کی کھڑکی ہوائے عبودیت کے فضاء کی طرف کھلی دیکھی۔ تو اپنے تئیں دانے کے وجود میں مجبوس پہننے پر ملامت کی۔ اور کہا کہ جب تو تربیت اور تزکیہ سے اس وجود سے خلاصی پاسکتا ہے اور فلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ تو پھر درجہ کاہکی۔ کیونکہ بہت نہیں باندھتا۔ اور لٹیروں کی طرح اس گہرائی اور کمی پر راضی ہے۔ اس کو اس مقام میں نفس لوامہ کہتے ہیں۔ جب وہ اپنی ملامت سے اٹھتا ہے۔ تو پھر عنایت کی تاثیر پہلے اسے بندگی کے کام میں ہر گھڑی جرأت دلاتی ہے۔ اور اسے شوق اور محبت کو زیادہ کرتی رہتی ہے اور شوق کے غلبات اور ذوق کی رغبتوں سے وہ مجاہدے کی کثرت اور معللے کی تیزی میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور جو کام فرمان الہی کے قانون کے مطابق کرتا ہے اس سے ایک خاص قسم کا نور پیدا ہو کر اس کے ایمان کو تقویت بخشتا ہے۔ ”لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم“ (تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے) اور عبودیت کا پودا ہر روز نئی طراوت حاصل کر کے عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ساریہ دانے سے نکل آتا ہے۔ ”وکنتم امواتاً فاحیاء“ (تم مرے تھے۔ پس تمہیں زندہ کیا) یعنی دانہ مردہ تھا۔ جب اس سے سبزہ پیدا ہوا۔ تو گویا وہ زندہ ہو گیا۔ ”شعیدیت کم“ (پھر تمہیں لڑو الیگا) یعنی دوسری مرتبہ دانہ بالکل پردے میں چھوٹا ہے۔ ”شعیدیت کم“ (پھر تمہیں زندہ کر گیا) یعنی دوسری مرتبہ اس دانے کو شگوفے کے لباس میں درخت سے پیدا کر گیا۔ اگرچہ وہ درخت میں مٹ چکا تھا۔ اور مردہ ہو گیا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ شاخ پر لنگ کر زندہ ہو گیا۔ اور شاخ کی قبر سے سرنیکا لا۔ اور شگوفے کا فن پہن لیا۔ رباعی

فردا کہ مقدساں خاکی مسکن
چوں لالہ بخون جگر آلودہ کفن
چوں موج شونہ رگب مرکب تن
از خاک سر کوئے تو بر خیزم من

نفس اس حال میں اپنے اصلی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ شگوفے کی طرح عبودیت کے درخت پر لگتا ہے۔ لیکن چونکہ پھل کی طرح اپنے کمال کو نہیں پہنچا۔ اس لئے ایک قدم ابھی پھل ہونیکے مقام میں ہوتا ہے۔ اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ”فجعلناہ

ہبا منشوگا“ (پس ہم نے اسے بلیا میٹ کر دیا) کی تندہو یا سردی نقصان پہنچائے۔
اسے اس مقام میں اس بات کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اپنا نفع یا نقصان شاہد کرتا
ہے۔ اور ہمیشہ ڈرتا اور کانپتا رہتا ہے۔ اور الہامات ربانی کی مدد سے لاحق ہو کر اسکی پیڑھاری
اور بدکاری اس پر عیاں کرتی رہتی ہے۔ اس حالت میں وہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے۔ اس
واسطے کہ مخلصی ہے۔ یعنی دانے اور درخت کی قید سے اسے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ اور
اخلاص کی شاخ پر ہوتا ہے۔ ”والخلاصون علیٰ خطر عظیمہ“ (اور مخلص لوگ بڑے بھاری
خطرے میں ہوتے ہیں) اس سے پیشتر جبکہ درخت میں بند تھا۔ دانے کے اندر قید تھا۔ تو اسے
یہ خطرہ نہ تھا۔ کہ ہوا یا سردی سے زائل ہو جائیگا۔

زلف تو نہ ایم تا بکتر با سے   و دراز رویت شویم و دراز رویت
لیکن اب جبکہ درخت کے رحم سے نکل چکا ہے۔ اور شگوفے کی نازک جھلیوں میں لپٹا
ہوا ہے۔ تو اس کی حالت نئے پیداشدہ بچے کی سی ہے۔ ٹھوڑی سی تکلیف سے وہ
زائل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے احوال کی نگہبانی شرائط کے موافق نہ کی جائے۔ تو نفس
کو اس مقام میں الہامات حق کا جو ذوق حاصل ہوا ہے۔ اور عالم غیب سے آشنائی حاصل
ہوئی ہے۔ اسے اس بات کا ڈر ہے۔ کہ دوسرے شیطانی کی ہوا یا نفسانی خود پسندی کی سڑی
کے سبب عبودیت کے درخت سے بلغم کی طرح گر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں تاکید
کے لئے پندرہ قسمیں کھائی ہیں۔ تاکہ سالک غفلت نہ کرے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ اگر نفس
کی پرورش کریں۔ تو اس مقام میں فلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی لمہنگی کے شگوفے سے
مسطحنگی کے پھل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر تربیت سے محروم رہ جائے۔ تو نقصان میں گرفتار
ہو جاتا ہے۔ اور شگوفے کی حالت میں کھلا کر ناچیز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”قد
اخذ من زکیمہا وقد خاب من دسمہا“ (جس نے اسے پاکیزہ بنایا۔ اس نے فلاح
حاصل کی۔ اور جس نے اسے رومی کر دیا۔ اس نے نقصان اٹھایا) قرآن شریف میں کسی مقام پر
اس قدر قسمیں اکٹھی نہیں کھائیں۔ اس میں بھید یہ ہے۔ کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز
انسان سے بڑھ کر شریف نہیں۔ جب یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات
ہو جاتا ہے۔ اور نفس کے لئے جو خطرہ مقام لمہنگی میں ہے۔ اور کسی مقام پر نہیں کیونکہ
ابھی تک اس نے اپنے آپ سے طو پر خلاصی نہیں پائی۔ اور الہامات غیبی کا ذوق

پاکر اس پر مغرور ہو سکتا ہے۔ جو مقام کمال کا مگر ہے۔ شاید شیطان کے دھوکے اور نفس کے فریب میں آ جائے۔ اور خود پسندی اختیار کر کے اور اپنی بزرگی اور نیکی کا خیال کرے۔ اور ابلیس وقت بن کر لعنت کی تندہوا سے شگوفے کی طرح قبولیت کی شاخ سے خواری کی خاک پر گر پڑے۔ اور نفس کو اس مقام میں بعد اس کے کہ جب وہ پہلے درخت کی طرح دلمے سے پیدا ہوا درخت میں بندھنا۔ اور پھر کچھ دوسری مرتبہ شگوفے کی طرح درخت سے پیدا ہوا۔ اور پیدائش کی ٹہنی پر لگا۔ اور الہامات حق کا ذوق پایا۔ دوسری مرتبہ بھی شگوفے سے پیدا ہونا چاہیے۔ تاکہ پھل بنے اور پھل کی حالت میں پکنے کے کمال کو پہنچ جائے۔ تاکہ اس مقام کا کامل ہو جائے۔ اس واسطے کہ ہر ایک مقام میں نفس کیلئے ابتداء بھی ہوتی ہے اور انجام بھی۔ مقام پہلی میں اسکی ابتداء یہ ہے۔ کہ اپنے آپ میں الہامات حق کا ذوق پائے۔ اور ہر ایک بار کاری یا نیکو کاری کا بھید معلوم کرے۔ تاکہ حق کو باطل سے تمیز کر سکے۔ اور بچھوٹ میں فرق کر سکے۔ حق کی پیروی کرے۔ اور باطل سے کنارہ کشی کرے۔ پنجم خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں اعلیٰ کرتے تھے۔ ”اللھم ارضا الحق حقاً وادزقنا اتباعہ وادنا الباطل باطلاً وادزقنا اجتنابہ“ (اے پروردگار! ہمیں ٹھیک ٹھیک حق دکھا اور اسکی تابعداری ہمارے نصیب کر۔ اور جھوٹ بھی ہم پر ظاہر کر دے۔ اور اس سے کنارہ کشی ہمارے نصیب کر) شروع میں بچھوٹ میں تمیز کرنا ہے۔ اور انجام کار حق کی پیروی کی توفیق اور باطل سے کنارہ کشی کی قوت طلب کرنا۔ اور یہ بات صفات ذمیرہ سے نفس کو مارنا اور صفات حمیدہ سے دل کو زندہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ ”مولو قبل ان تموتوا“ (مرنے سے پہلے مر جاؤ) اس مقام میں صادق مرید کے لئے سماع حلال ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ کہ جب نفس بُری صفات سے مرجاتا ہے۔ تو اس کے عرس کا سماع کرنا چاہیے یہی وجہ ہے۔ کہ جب صوفیوں کا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس کے عرس پر سماع کرتے ہیں۔ دوسرے دل کو مبارک یا دوبینے کے لئے کہ سماعی غیبی اس کا نکاح ہوا ہے۔ اور صفات حمیدہ سے اس کا عقد ہوا ہے۔ اور نکاح کے اعلان میں سماع سنت ہے۔ ”اعلوا النکاح ولوبضر بدف“ (نکاح کا اعلان کرو۔ خواہ وہ دف ہی سے کرنا پڑے) تیسرے جب نفس کو حق میں آنکھ اور حق سننے والے کان حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور الہامات کا ذوق حاصل کرنا ہے۔ تو پھر کسی مناسبت سے وہ الہامات غیب کا ذوق حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسکی جنبش

حق کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ "الذین یستمعون القول فیتعون احسنہ" وہ لوگ ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں۔ اور جو اس بات کی خوبی ہو۔ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پس جو قول قوال سے سنتا ہے۔ اسے عمدہ آواز اور موزون وزن میں منکر خطاب است کا ذوق یاد آتا ہے۔ اور اس آواز اور وزن سے شوق کی جنبش حق کی طرف ہوتی ہے۔ آخر اونٹ سے کم تو نہیں جو ساربان کی خوش آوازی سے اپنے وطن لوف اور ایسی مشہور چراگاہ کی طرف شوق سے ہلتا ہے۔ پس اس موزون وزن سے روحانیت کا مرغ اپنے اصلی ٹھکانے اور گھوٹلے کا قصد کرتا ہے۔ اور جب پرواز کرنا چاہتا ہے۔ تو قالب کا پنجر جس میں مرغ روح حواس کی قید میں مقید ہے مزامت کرتا ہے۔ چونکہ خطاب کا ذوق اس نے پایا ہے۔ اس لئے مرغ روح آرام نہیں کر سکتا۔ گھبراتا ہے اور پنجرے کو توڑ کر اپنے عالم میں جانا چاہتا ہے۔

آں بلبل مجوس کہ نامش جان است   دنتش بگلستن قفس مے نرسد
اور قالب کا پنجر بھی گھبراتا ہے۔ جس سے مراد قفس اور حالت ہے۔ رباعی
قفس آں نبود کہ ہر زمان بخیزی   بے درد چو گرد از میان جرم خیزی
قفس آں ابشد کہ دو جان بخیزی   دل پارہ کنی دزد سر جان بخیزی

جب صاحب ریاضت مرید اس حالت اور اس مقام میں ہو۔ تو اسے مناسب ہے۔ کہ کبھی کبھی ایسے سماع میں شریک ہو جس میں ف اور بانسری ہو۔ لیکن شرط یہ ہے۔ کہ اپنے شیخ کی خدمت میں ہو یا ہمدرد یا رول کی صحبت میں۔ جہاں تک ہو سکے۔ غیر فکی صحبت سے دور رہے۔ مگر اس کی صحبت میں جانے کا کچھ ڈر نہیں۔ جو بڑے نیاز اور اعتقاد سے حاضر ہوں۔ اور جن کی صحبت باادب اور حرمت ہو۔ مرید کو چاہئے۔ کہ سماع میں مکلف سے حرکت نہ کرے۔ اور دل کو نعمات اور شعائر کے معنوں کی طرف نگائے۔ اور جو درد دل میں پیدا ہو۔ یا جو حالت ظاہر ہو۔ اس کے سبب حرکت نہ کرنے لگے۔ اور جہاں تک ہو سکے سماع کو دل میں نہ جلائے۔ اور اگر اس پر سماع غالب آجائے۔ اور بے اختیار اسے حرکت میں لائے۔ تو پھر حرکت کرنا جائز ہے۔ یاروں کی موافقت میں تواجد کو بھی جائز رکھا گیا ہے۔ جب اس عونت سے نفس خالی ہو۔ سماع میں بہت سے آداب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ان کا پورا بیان تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ بیان کرتا ہوں۔ سو یہ ہوتے۔ کہ

جہاں تک ہو سکے۔ یا رانِ طریقت کی حرمت میں کوشش کرے۔ تاکہ اسکی حرکات سے کسی کا دل ناراض نہ ہو جائے۔ اور سماع کو شرب کے خیال سے نہ کرے۔ معنوں کے چھپانے اور دعووں کی ترک میں کوشش کرے۔ اور تمام الہامات میں حق کا منظر ہے۔ یہاں تک کہ جو کچھ کرے الہامات کے نور سے کرے۔ نہ کہ طبیعت کی تارکی سے۔ اس مقام کے ابتدا میں اپنے احوال کی بھلائی بُرائی امام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور وسط میں حق تعالیٰ کی افکار سے۔ الہام حق اور اشارت کلام میں فرق یہ ہے۔ کہ الہام ایک ایسا خطاب ہوتا ہے۔ جو مقتضائی کی طرف سے دل میں باذوق ہوتا ہے۔ لیکن بے شعور۔ اور اشارت ایک ایسا خطاب ہوتا ہے جو باذوق اور باشعور ہوتا ہے۔ لیکن رمز کے طہر پر ہوتا ہے۔ نہ کہ سرتج۔ مگر مقامِ مہلکی میں نفس کلام ظاہر نہیں ہوتا۔ اس مقامِ مٹھنگی میں نفس کلام ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ”یا ایہا النفس المطمئنة ادجی الی ربک“ (اے نفس مطمئنة! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ) یہ ایک صریح خطاب ہے۔ مقامِ مہلکی کی انتہا یہ ہے۔ کہ نور حق دل میں مقام کر جائے۔ تاکہ سب کی طرف دیکھے۔ نور حق سے دیکھے۔ کہ ”ینظر بنور اللہ“ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس وقت سے الہام شروع ہوتا ہے۔ تب سے لیکر اس وقت تک کہ نور الہی دل میں مقیم ہو۔ خواص مومنوں کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد عوام اولیاء کا مرتبہ ہے۔ کہ ”واللہ ولی الذین آمنوا یحییٰ جھہ من الظلمات الی النور“ (جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دوستدار ہے۔ اور ان کو تاریکی سے کمال نور کی طرف لے آتا ہے) جیسا اس مقام میں پہنچ جائے۔ تو اس گردہ کی جائے بازگشت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ جسے مقصد کہتے ہیں۔ اور جو عالم ارواح میں دوسری صف میں تھے۔ اور جنہیں الطافِ الہی کے انوار اور فیض حق ارواحِ انبیاء و خواص اولیاء کے پردوں پیچھے سے کھینچنا رہا ہے۔ پس دوسری صف والوں میں سے ہر شخص میں دنیا کے اندر انبیاء اور اولیاء کی متابعت کی کوشش اور طلب اسی قدر ہوتی ہے جیقدر اسے اس جہان میں فیض کا نور پہنچتا رہا۔ اور جس طرح ہر صف میں نزدیک دور اور دائیں بائیں کا فرق رہا ہے۔ اسی طرح بعض روح بعض روحوں سے کوشش اور طلب حق میں مختلف ہیں۔ اور اسی کوشش کے مطابق پاتے ہیں۔ اور جس طرح دوسری صف میں جو روح پہلی صف کے جس روح کے مقابل تھی۔ دنیا میں بھی اسی روح یا نبی سے اسے ارادت واقع ہوتی ہے۔ اور اسکی محبت

اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اکامراہ
جنود مجتہدۃ فئاتعارف متہا اتیلف ومانتا کو متہا اختلاف“ (اور وراہ بمنزل افواج
کے ہیں۔ جس نے انہیں پہچان لیا۔ اس نے ان سے رغبت کی۔ اور جس نے نہ پہچانا اُس نے
ان سے اختلاف کیا، جس نے وہاں پر جسے پہچانا یا اسکے مقابل تھا۔ یا پاس تھا۔ یہاں
پر اسی قدر اس سے اسکی جان پہچان الفت اور محبت ہوتی ہے۔ اگر ظاہر طور پر اس شخص
کو نہ دیکھیے گا۔ تو خواب میں ضرور دیکھیے گا۔ اور اس سے مدد حاصل کرے گا۔ اور مشائخ کا مرید ہونا
اسی مناسبت کا نتیجہ ہے۔ اس گروہ کو جو دوسری صف والے ہیں۔ مثال میں ہم نے نہیں
کچھور کے پھل سے تشبیہ دی تھی۔ کسی میں اگر چہ مڑا اور ٹھٹھاٹی ہے۔ لیکن اس کے پھلکے
میں ہے۔ اسکے دانے میں مغز نہیں۔ جو کچھ مرادے سکے۔ اس سے اشارہ اس بات کہے
کہ اس گروہ کی جائے بازگشت اگرچہ بہشت کا اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور انبیاء اور خواص
اولیاء کے قرب جوار میں ہونگے۔ ”اولئک مع الذین النعم اللہ علیہم من
النبیین والصدیقین والشہداء الصالحین“ (یہ ان لوگوں کے ہمراہ ہونگے
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ لوگ نبی۔ صدیق۔ شہید اور
صلح ہونگے) یہ لوگ انکے ساتھ تو ہونگے۔ لیکن ”فی مقعد صدق عند ملیک مقتد“
(صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس خاص مقام میں) کے مقام عنایت میں ان سے نہیں ہونگے
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مریدوں اور محبوں کے لئے اس تشریف معیت
کا اثبات کیا ہے کہ ”الماء مع من احب“ (آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس سے وہ محبت
کرے گا) لیکن اختصار اہلیت کی دولت دل علیہ مسلمانوں ہی کو ملی۔ کہ ”السلطان من
اہل البیت“ انشاء اللہ تعالیٰ اس مقام کی شرح آئندہ فصل میں بیان کی جائیگی +

فصل - ۲

{ نفس سابق کی جائے بازگشت کے بیان میں جسے نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے: ”یا ایہا النفس المطمئنة ارجی الی ربک راضیة
مرضیة“ (اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف راضی خوشی لوٹ آ۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جذبته من جنات بات توازی عمل الثقلین“ (ایک جذبہ الہی

دونوں جہان کے عمل کے برابر ہے) ۛ

واضح رہے کہ نفس مطمئنہ انبیاء اور خواص اولیاء کا نفس ہے۔ جو عالم ارواح میں پہلی صف میں تھے۔ اگرچہ ہر ایک نفس کو اطمینان کا ایک خاص درجہ عطا ہے۔ جیسا کہ پہلو بیان ہو چکا ہے۔ اور وہ ہر صف کے سابقین اور دایئیں بایئیں والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ نفس مارگی کے درجے سے مطمئنگی کے مقام میں سوائے جذباتِ حق اور اکبر شرع کے تصرف کے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”النفس لا مادية بالسوء الا ما احمدہ ربی“ (نفس مارہ بُری چیزوں کے لئے حکم کرتا ہے اس سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے) ابتداء میں تمام نفوس مارگی صفت سے موصوف ہوتے ہیں۔ خواہ وہ نبی کا نقش ہو یا ولی کا پھر شرعی تربیت سے اطمینان کے مقام تک پہنچتا ہے۔ جو جوہر انسانیت کی استعداد کا انتہائی مقام ہے۔ پھر یہ ارجحی کے خطاب کا مستحق ہوتا ہے۔ کیونکہ شروع میں جب ارواح کو عالم ارواح سے عالم اجساد کے ساتھ تعلق دیا گیا۔ تو ملک ملکوت کے تمام ممالک سے اسے گذارا۔ یہاں تک آسمانوں ستاروں اور عناصر اور عالم نباتات اور عالم حیوانات سے گذر کر مرتبہ انسانی میں جو موجودات میں سب سے گھٹیل درجہ ہے پہنچا جیسا کہ اوپر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ سری مرتبہ ایمانی نور اور نیک عملوں کے سبب اعلیٰ علیین کا رُخ کرتا ہے کہ ”الا الذین امنوا و عملوا الصالحات“ (مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے) لیکن جب تک اسے خطاب ”ارجحی الی ربک“ کا ذوق حاصل نہیں کر لیتا۔ تب تک مشکل ہے کہ اس میں ایمانی نور پیدا ہو۔ جب تک کہ نیک عملوں کو شروع نہ کرے لیکن نفس کو اس کا ہرگز شعور نہیں ہوتا۔ جو جس کو دیا جاتا ہے۔ وہ ایک سری خطاب جذب حق کے لباس میں ہوتا ہے جو روحی سر کو پہنچتا ہے۔ اور نفس اس سے بوجہ صفت مارگی روگردانی کرتا ہے اور ایمان کو قبول کر کے شرع پر چلتا ہے۔ جیسا کہ ”یا فادار کو فی بودا و سلا ما“ (اے آگ! ٹھنڈی اور باعثِ سلامتی ہو جا) کا خطاب آگ کے سر کو پہنچا۔ آگ کی بے شعوری سے آگ کا چہرہ جلانیوانی صفت سے باز رہ گیا۔ اور ٹھنڈک اور سلامتی کی صفت اس میں آگئی۔ اس وقت سے لیکر جبکہ نفس خطاب ”ارجحی“ کے تصرف سے طبیعت کے گھٹیل مقام سے پھرتا ہے۔ اس وقت تک جبکہ اپنی جائے باز گشت پہنچتا ہے۔ واپسی میں ہے۔ یہاں تک کہ خاص

جلے بازگشت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ جلے بازگشت یہ ہے۔ "خادخلی فی عبادی
 و ادخلی جنتی" (پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری بہشت میں چلا آ) اور جنت
 جسے الٰہی جنت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوسرے بہشتوں پر اس قدر شرف لکھتا
 ہے۔ جو قدر کعبہ دوسری مسجدوں پر کیونکہ کعبہ کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔
 یہ ایک بڑا بھید ہے۔ جس کے معنی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس اشارت کا بیان
 عبارت میں نہیں سما سکتا۔ اور نفس کو مارہ اس واسطے کہتے ہیں۔ کہ یہ قالب کا امیر ہے
 اور مارہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ امیر اور امر سے یعنی اپنی طبیعت کے موافق اور فرمان
 حق کی مخالفت پر نہایت بڑھ کر حکم کرنے والا اور حکمران، اور تمام اعضاء پر حکمران ہے تا
 اس کے فرمان اور اس کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ اور جب تک نفس فرمان غی نہیں
 مانتا۔ اور شرع کا فرمان بردار نہیں بنتا۔ امارگی کی صفت سے خلاصی نہیں پاسکتا۔ کیونکہ یہ
 دونوں صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب تک امارہ (حکمران) ہو گا۔ وہ مامور و محکوم
 نہیں ہو سکتا۔ اور جب محکوم ہو جاتا ہے۔ تو امارگی کی صفت سے خلاصی پا جاتا ہے غلبہ
 کو اس مقام پر بڑی غلطی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہے۔ کہ امارگی نفس کے
 لئے حیوانی بُری صفت ہے۔ پس اسی خیال کی بنا پر اخلاق کی تہذیب اور صفات کی تبدیلی کے
 لئے انہوں نے اس امید پر تکلیف اٹھائی۔ کہ جس طرح بُری صفتیں نیک صفتوں میں تبدیل
 ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح امارگی مطلقگی سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں یہ معلوم نہ ہوا۔
 کہ ان معاملات سے مجرد ہونے کے سبب امارگی نہیں جاسکتی۔ جب تک کہ شرع کا مانو
 نہ بنے۔ انہوں نے خیال کیا۔ کہ شرع تہذیب اخلاق کے لئے چاہئے۔ پس انہوں نے
 کہا۔ جبکہ ہم تہذیب اخلاق عقلی نظر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں شرع اور انبیاء
 کی کیا ضرورت ہے۔ شیطان انہیں اسی وجہ سے دوزخ میں دھکیل دیتا ہے۔ کیونکہ
 انہوں نے ایمان حقیقی کے نور کو نہ جانا۔ تاکہ انہیں معلوم ہو جانا۔ کہ طبعی حجاب سے
 طبیعت کے وسیلے باہر نہیں آسکتے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عقلی نظر سے ہزار سال بھی
 نفس کو باطن میں مشغول رکھے۔ اور نفس میں ہزار طرح کی صفائی اور بنیائی بھی آجائے۔
 اور صفات بشری کے بعض حجاب اٹھ بھی جائیں۔ تو بھی ان تمام سے طبعی حجاب کو تقویت
 حاصل ہوتی ہے۔ اور حقیقی باطنیائی اور کدورت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ جب

اس سے پیشتر اسے صفائی اور بینائی حاصل تھی۔ تو اس بات کا طالب تھا۔ اور یہی خیال جمائے تھا۔ کہ وہ کدورت اور لامببائی میں ہے۔ اب جبکہ اسے نفس میں کچھ صفائی اور بینائی معلوم ہوتی ہے۔ تو خیال کرتا ہے۔ کہ یہی حقیقی صفائی اور بینائی ہے۔ اس واسطے وہ طلب حق سے باز رہ جاتا ہے۔ اور وہ خیال و گمان اس کے لئے بڑا بھاری حجاب ہو جاتا ہے۔ اور حقیقی نابینائی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ معنی اس دل کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو تاثرِ ربی الہی سے سوزید ہو۔ اور اس کے سر کی آنکھ الہی نور سے دیکھنے والی ہو۔ کہ ”المومن بنظر بنور اللہ“ ”مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ شریعت کے اسرار میں سے ایک یہ ہے۔ کہ وہ حقیقتِ طبیعت کے کم درجے سے شریعت کی کندہی سے خلاصی پاسکتے ہیں کیونکہ شریعت میں جذبہ حق ہوتا ہے۔ اور طبعِ تاریک ہوتی ہے۔ اور شرع نور۔ تاریکی سے نور کے سبب ہی خلاصی پاسکتے ہیں۔ کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ ”و یضدھا تبتین الاشیاء“ (اپنی ضد سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں) اور جس شخص کو شرعی نور جو کہ جذبہ حق کی صورت اور اس کی رحمت کا سر ہے۔ امارگی کے بھنور سے خلاصی نہیں دیتی۔ اسے کوئی چیز بھی خلاصی نہیں دے سکتی۔ ”والا مارحمہ ربی“ (مگر وہ جس پر میرے پروردگار نے رحم کیا)۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود نبوت اور رسالت کے درجہ کمال کے کہا گیا۔ ”اناک لا تقدی من اجبت“ (جس کو تو چاہے اسے راہِ راست پر نہیں لاسکتا) تو خود اپنی طبیعت سے کسی کو طبیعت کے کوئی سے باہر نہیں نکال سکتا۔ ”ولکن اللہ یجھدای من یشاء“ (لیکن اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے۔ راہِ راست پر لاتا ہے)۔

ہماری ہدایت کا نور جو جذبہ کی حقیقت ہے۔ وہی اہل طبع کو طبیعت کے ادنیٰ درجے سے قربت کے لئے درجے پر لیجاتا ہے۔ کہ ”ارجعی الی ربک“ (اپنے پروردگار کی طرف لوٹا) اور اس حالت میں جبکہ نفس کو اس کی اصلی جائے بازگشت کی طرف واپس بلائے ہیں۔ اسے تمام مختلف عوالم پر سے گذرنا پڑتا ہے۔ جن سے کہ وہ ابتداء میں گذر آیا تھا۔ اور چاہیے بھی ایسا ہی۔ کیونکہ اس آمد و رفت میں یہ حکمت ہے۔ کہ تین سو ساٹھ مختلف عوالم حق کو دیکھتا ہے اور ہر عالم میں جو خزانہ مخفی رکھا گیا ہے۔ اسے لیتا ہے۔ اور جو بھید اس میں کھا گیا ہے۔ وہ جان لیتا ہے۔ کہ ”و علہ ادم الاسماء کلھا“ (اور ان سب کے نام آدم کو کھلا دیئے) کیونکہ روحانیت کی ابتداء میں یہ عالم کلیات تھا۔ نہ کہ عالم جزئیات۔ اور عالم غیب تھا۔

نہ کہ عالم شہادت۔ جب اس جہان میں آیا۔ اور اپنی پردہ پوشی اور روش کی داد دی۔ تو
 کلیات اور جزئیات کا عالم بن گیا۔ اور تیز غیب و شہادت کا بھی۔ اور علیحدہ حق
 ہو گیا۔ اس واسطے کہ عالم ارواح میں ربوبیت کی خلافت کے معاملات پر قدرت
 اور دسترس رکھتا تھا۔ یہاں پر آن کر اسے قدرت اور دسترس حاصل ہوئی۔ اور
 خلافت کے درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ اور بندہ میں جب ان مختلف عوامل سے گزارا۔ تو
 ہر عالم میں کچھ نہ کچھ بطور قرض لیتا گیا۔ اور اپنی طرف سے کوئی چیز گروہ رکھتا گیا۔ اب
 واپس ہوتے وقت جب تک قرضہ ادا کر کے اپنی چیز نہیں لیتا ہے۔ اسے آگے گھرنے
 ہی نہیں دیتے۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۷

گرت باید کہ کزین نفس برہی بازو دم ہفت و پنج و چہار
 پہلے خاکی منزل سے قدم باہر رکھنا چاہیے۔ اور یہ دُنیا کی آخری منزل ہے۔ اور
 روح اور دُنیا میں تعلق ہوتے وقت پہلی منزل ہے۔ اور واپس ہوتے وقت آخرت کی
 پہلی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کو قبر میں رکھتے وقت کہتے ہیں۔ ”ہذا آخر
 منزلک من منازل الدنیا داوِل منزلک من منازل الاخرۃ“ (یہ تیرے لئے
 دنیاوی منزلوں میں سے آخری ہے۔ اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی ہے) لیکن
 مردہ کو بحالت بے اختیار لے جاتے ہیں۔ اور چلنے والا زندہ ہوتا ہے۔ جو سلوک
 کے قدموں میں صفات خاکی سے گزرتا ہے۔ نہ کہ خاک کی صورت سے۔ خاک کی صفات
 حسب ذیل ہیں۔ تاریکی۔ کدورت۔ کثافت اور ثقل۔ ظلمت سے نا بینائی۔ کدورت
 سے ہر چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کثافت سے بعد جمی
 بے شفقتی اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے۔ اور ثقل سے طبع کی کمیٹیگی۔ کمینہ بن۔ بے ہمتی۔ خواری
 سستی۔ اور گرائی ظاہر ہوتی ہے۔ سالک نے یہ تمام بری صفات خاک سے بطور فرضہ لی
 ہیں۔ اور بخشش۔ مروت۔ جو افروزی۔ عالی ہمتی۔ نرمی۔ رحمت۔ شفقت۔ علم۔ یقین۔ صفا۔
 صدق۔ جمعیت۔ نرم دلی۔ نورانیت اور سبکی سب کچھ یہاں گروی رکھا ہے۔ پس خاکی
 مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک کہ یہ تمام واپس نہ لے۔ اور اسے اپنے عالم
 کی راہ نہیں ملتی۔ جب تک کہ ہن شدہ صفات کو بری صفات دیکر واپس نہ لے۔ اسی
 طرح تینوں عنصروں یعنی پانی آگ اور ہوا سے بھی دوسری بری صفات بطور قرضہ لی ہیں۔

اصر ایک کے بدلے نیک صفت گرورکھی ہے۔ اور اسی طرح آسمانوں۔ تماموں اور دوسرے
 عالموں سے بھی۔ جب تک یہ سارے قرضے ادا نہیں کر لیتا۔ اور اپنی سرہونہ چیز واپس نہیں لیتا
 وہ اصلی ٹھکانے پر واپس نہیں سکتا۔ جب ایسا کر نیسے اپنے اصلی ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ تو
 اسے سلطنت کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اور غیب و شہادت کے تمام ملکوں کا مالک کر دیا جاتا
 ہے۔ اور حکمرانی کی باگ اسکے ہاتھ دی جاتی ہے۔ "قل اللہ صالک الملک توفی الملک
 من نشاء و تنزع الملک معن نشاء" (کہا ہے کہ اے پروردگار! تو ملک کا مالک ہے۔
 جسے تو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے) جب ملک کا مالک ہو گیا۔ تو جو کچھ اس وقت
 اس نے بطور قرضہ لیا تھا۔ اسے واپس دینا چاہیئے۔ اب ملک اس کا ہو گیا۔ اس میں بحیثیت
 مالک تصرف کرتا ہے۔ اور حقیقتاً کی خلافت اور نیابت میں غیب اور شہادت کے تمام علوم
 کو بندگی کے کام پر لگاتا ہے۔ اور توحید کی دلیل پر اقرار کرتا ہے۔ نظم
 علقہ در گوش چرخ داہم کن   تادہندت بر بندگی استرار
 آفرینش شمار فرق تواند   بر محبت چوں خشاں ز راہ شمار
 جب بارگاہِ الہی کے خواصوں میں سے ہو گیا۔ اور اس بارگاہ کا ذوق پالیا۔ اور
 خلافت کی عزت دیکھی۔ تو کہنے لگا۔ شہر

دید والی من الصفا برق   یخبرنی بھا قرب الخزار
 صفائی سے میری طرف ایک بجلی سی ظاہر ہوتی ہے۔ جو مجھے قرب مزار کی خبر دیتی ہے +
 فلا ارحم فی افامتہ فی فلالہ   و فرق الفرق دین راہ دار
 پس میں حشیل میدان میں رہنے پر راضی نہیں ہوں۔ اور مجھے اپنا گھر بہت فاصلے پر دکھائی دیتا ہے
 و کیف اکون للزید ان عبد   و اربعة العناصر فی جوار
 دیں اب ایک سے زیادہ کا غلام کس طرح نہوں۔ بلکہ میرے قرب جوار میں اربعہ عناصر موجود ہے +
 اس راہ کے چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سالک۔ دوسرے مجذوب۔ مجذوب وہ لوگ
 ہیں۔ جنہیں جذبے کی کشت سے لیجا یا جاتا ہے۔ اور ان مقامات سے جلدی سے گزر جاتے ہیں
 اور شوق کے غلبات کی وجہ سے انہیں راستے کے احوال اور مقامات کی شناخت۔ یقینوں کی کشف۔
 اور جو کچھ راستے میں ہوتا ہے۔ کچھ زیادہ خبر نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی انہیں نیکی۔ بدی یا نفع۔ نقصان
 کی خبر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ وہ شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اور سالک

وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اسے بھی جذبے کی کمنہ سے لیجا یا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک مقام میں ہستی اور سکونت سے اس مقام کی واد اس سے لی جاتی ہے۔ اور راستے کی نیکی بدی۔ بہتری اور بُرائی سب اسے دکھائی جاتی ہے۔ اور اسے سمجھی اور پر اور کبھی بے راہ لیجا یا جاتا ہے۔ تاکہ اسے راہی اور بے راہی سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ ایسا شخص دوسروں کی راہ ہری اور راہنمائی کے لائق ہوتا ہے جس قدر علم سے معلوم ہوا ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس میں ان گنت مقامات ہیں۔ البتہ ہر ایک مقام کی نسبت جو واقعات میں پیش آتا ہے۔ کچھ کچھ بطور اشارہ درمزیان کیا جاتا ہے۔ تاکہ چلنے والے کے لئے شناخت۔ علامت اور گھسوٹی رہنمائی کا کام ہے۔

واضح ہے۔ کہ ابتداء میں جب خاک کی صفات پر اسے عبور کرایا جاتا ہے۔ تو واقعات میں ایسا دیکھتا ہے۔ کہ نچی جگہوں۔ کوچوں۔ کنوؤں۔ اور تاریک جگہوں سے باہر نکلتا ہے۔ اور جنگلوں۔ ویرانوں۔ ٹیلوں اور پہاڑوں پر سے گذرتا ہے۔ اور نقل اور کثافت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ہلکا پن اور لطافت اس میں ظاہر ہوتی ہے دوسرے مرتبے میں جب صفات آبی سے عبور کرتا ہے۔ تو بسبز زاریں۔ چراگا ہیں۔ درخت۔ کھیتیاں۔ بہتے پانی۔ چٹے۔ حوض اور اسی طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور ان سے عبور کرتا ہے۔ تیسرے مرتبے میں جب صفات ہوائی پر سے گذرتا ہے۔ تو ہوا پر چلنے۔ اُڑنے۔ اور وادیوں پر سے اُڑ کر جانے وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ چوتھے مرتبے میں جب آگ کی صفات پر سے گذرتا ہے۔ تو جلتی ہوئی چیزیں۔ شعلیں۔ بجلی۔ آگ کے ڈھیر۔ آگ کے جھگل۔ جلتی ہوئی چیزیں۔ آگ کے شعلے اور اسی قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ پانچویں مرتبے میں جب صفات افلاک اور اجرام سماوی سے گذر کرتا ہے۔ تو دیکھتا ہے۔ کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں۔ اُڑتا ہوں۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتا ہوں۔ اور آسمانوں کو پھرتا ہوں۔ چھٹے مرتبے میں جب اُسے آسمانوں اور ستاروں کے ملکوت کا عبور ہوتا ہے۔ تو سورج۔ چاند۔ ستارے وغیرہ اور اسی قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ ساتویں مرتبے میں جب صفات حیوانی اور سببی سے عبور کرتا ہے۔ تو مختلف حیوانوں کہ جن میں قابلِ عبرت صفت پائی جاتی ہے دیکھتا ہے۔ اگر اپنے تئیں اس حیوان پر غالب دیکھے۔ تو سمجھے کہ اس بُری صفت سے بھی اُسے عبور حاصل

ہو گیا۔ اور اگر اپنے تئیں اس حیوان کا مغلوب دیکھے۔ تو سمجھے کہ وہ صفت اس پر غالب ہے مختلف علوم سب اسکے لئے مختلف مراتب ہیں۔ باقی کئی ہزار اور عالم ہیں جن سے سالک کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور ہر عالم میں اس کے مطابق مشاہدات اور واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک ہی قسم کے واقعات کئی ایک مقام میں دیکھے جاتے ہیں۔ اور ہر مقام میں اس مقام کے مناسب اس واقعہ سے خاص ہی اشارہ ہوتا ہے۔ ان اخلاقات اور فرق کو ہر شخص تمیز نہیں کر سکتا۔ کامل شیخ کے سوا ان کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ جب سالک واقعات کی شناخت نہیں کر سکیگا۔ تو وہ واقعات ہی میں آکر رہ جائے گا۔ آگے راہ طے نہیں کر سکیگا۔ اسلئے شیخ کی ضرورت ہے۔ مثلاً آگ کو چند ایک مقامات میں دیکھتا ہے۔ اور ہر مقام میں اس کے کچھ اور ہی معنی ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ وہ صفت آتشی پر سے عبور کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور کبھی گرمی طلب کی علامت اور کبھی صفت غضب کے غلبے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور کبھی صفت شیطنیت کے غلبے کا نشان اور کبھی ذکر کا نور ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ آگ صفات بشری کے ایندھن کو مٹا دیتی ہے۔ اور کبھی یہ آگ فہر کی ہوتی ہے۔ اور کبھی ہدایت کی۔ اور کبھی شوق کی۔ اور کبھی ہدایت کی۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھی۔ والہی من جانب الطور ناز۔ (کوہ طور کی طرف اس نے آگ دی) اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ یہ آگ محبت کی آگ ہوتی ہے۔ جو ماسوائے حق کو جلاتی ہے۔ اور کبھی یہ آگ معرفت کی آگ ہوتی ہے۔ کہ ”ولو تمسہ نار نور علی نور“ (اگر اسے آگ چھو جائے تو نور علی نور ہو جائے) اور کبھی ولایت کی آگ ہوتی ہے۔ کہ ”اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور“ (اللہ ایمان لانے والوں کا متغفل ہے۔ ان کو تاریکی سے نکال نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ یہ آگ شہادہ کی ہوتی ہے۔ کہ ”ان یوراک من فی النار ومن حولہا“ (بے شک جو آگ میں ہے اور جو اس کے گرد ہے برکت دیا گیا ہے) ان کے علاوہ بھی کئی قسم کی آگ ہوتی ہے جس کو صاحبِ ولایت اور صاحبِ تجربہ شیخ کے سوا ہر شخص تمیز نہیں کر سکتا۔ البتہ ان دلوں اور نشانیوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔ جو ولایت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ باقی درجہ اور ان کے فرق کو اسی پر قیاس کر دو۔ لیکن جب انسانی نفوس کا ان مقامات سے عبور شروع

ہوتا ہے۔ تو ہر نفس استعداد اور نامید رسانی کے موافق ایسے مقام میں پہنچتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اور عالم ارواح میں اس درجے کو پہنچتا ہے جس کی قابلیت اس میں ہوتی ہے۔ مثلاً لو اگی۔ اور ہنگی اور مٹھنگی۔ پھر اس مقام میں بند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ”وہا منا الالہ مقام معلوم“ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے، اور فرما دیتا ہے کہ ”لود نوت انملتہ لاحزقتہ“ اگر میں ایک اُنکل بھرت تک نزدیک ہوتا تو بیشک جل جاتا، اس واسطے کہ ہر ایک جانور کا مقام کوہ قاف کی چوٹی پر نہیں ہو سکتا۔ اس کی چوٹی پر رہنے کے لئے سیرخ ہی چاہیئے۔ اور نیز ہر ایک جانور شمع کی چوٹی پر گھومنا نہیں بنا سکتا۔ اس کے لئے دیوانہ پر دانہ چاہیئے۔ ہر ایک مرد اور خود پرندہ بادشاہوں کے ہاتھ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے لئے سفید باز چاہیئے۔ رباعی

تاز رخ صفت بحیفہ پر آلائی   کے چو شاہیں درخورد شالاں آئی
چوں صموہ اگر ندائے بازے گری   بانے گردی کہ دست شد راشائی

مور میں اگرچہ جمال بدرجہ کمال ہے۔ اور بلبل خوش آواز ہے۔ اور طوطی انسان کی سی زبان رکھتی ہے۔ لیکن یہ صرف دیکھنے کے لائق ہیں۔ دیکھنے والے کو کچھ معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں پر شمع کے شعلے پر جاں بازی کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پر مٹانے کے سوا اور کوئی جانور کام نہیں آتا۔ کیونکہ عاقل کا کام صرف دیکھنا ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

در دام میا کہ مرغ ایں دانہ نہ   در شمع میا چوں کہ پروانہ نہ
دیوانہ کسے بود کہ گرد و بر ما   کم گرد و بگرد ما کہ دیوانہ نہ

اے جانِ جہاں واضح ہے۔ کہ جو لوگ مجلسِ انس کے ندیم ہونے اور خطایہِ تقدیر کی ملازمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وصول اور وصال کے صاحب ہیں اور فضل اور بخشش کے مالک وہ یہاں پر غیرت کے گنبد تلخ چھپے ہوئے ہیں۔ ”اولیائیٰ تحت قبائی لا یعرفہمہ غیری“ (میرے اولیاء میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اُن کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا) وہ بہت شوریدہ حال بے سرو سامان اور بے پروا ہوتے ہیں۔ ”درب اشغتا اغبردی طہین“ (بہت سے بکھرے بالوں والے غبار آلودہ پٹھے پرانے کپڑوں والے) وہی ہیں۔ اور ”الفقراء الصابرین ہم جلساء اللہ“

(صاحب فقیر اللہ تعالیٰ کے ہم جلس ہیں) وہ ہی درویش ہیں سے

ایشاں دارند دل میں ایشاں دارند ایشاں کہ سر زلف پریشاں دارند

یہ وہ لوگ ہیں جو مقبول ہیں اور جن کو نفسانی لذتیں اور شہوتیں اور انسانی مراہیں اور ہوبہیں ان کی جان کے حلق پر تلخ کر دی گئی ہیں۔ اور جن کو کسی اور ہی گھاٹ سے چاشنی چکھائی ہے سے

ما کہ از دست روح قوت خوریم کے نمک سو عنکیوت خوریم

ان کا دل دونوں جہان کی کسی چیز سے اطمینان نہیں پاتا۔ البتہ اس حدیث کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ کہ ”الایمان کما یؤمن بالقلوب“ (اے اللہ تعالیٰ کی پاد سے دلوں کو تسکین و طمانیت حاصل ہوتی ہے) سے وہ بھی تک خطاب ”الست برکیم“ کی شراب کے ذوق کے سرست ہیں۔ اور موجودات پر یہ آیت پڑھتے ہیں ”قل اللہ شہد“ (اللہ تعالیٰ کو اور ان سب کو چھوڑ دے) جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

ماست ز بادہ السیم ہنوز وز عہد الست باز سیم ہنوز

در صومعہ با سجادہ مصحف دور در دے کش و رند و دوسریم ہنوز

ان کا مقام ہمیشہ وجود کے شرابیوں میں ہوتا ہے۔ اور ان کا جام ہمیشہ شراب شہود سے لبالب۔ جو کچھ آنکھوں بہشتوں میں ہے۔ وہ ان شرابیوں کے نقل کے لئے ہے۔ یہ سب کچھ نفس مہمہ و نفس لوامہ کا من بھاتا کھا جا ہے۔ نفس مطمئنہ کو ان سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اسے ”رہیت عند ربی یطہرنی ویستقینی“ (میں اپنے پروردگار کے ہاں رہا ہی مجھے کھانا پلانا مارا) کے دسترخوان سے ”ارجعی الی ربک“ (اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ) کا لقمہ دیا جاتا ہے۔ رباعی

بلنے کے کہ سے دست ملک اشاید منقار میژ دار کجآ آلاید

بردست ملک نشین از لور خویش در بند اشارتے کہ افرماید

نہیں نہیں اس بات کا یہ کونسا موقع ہے۔ ”الذین سبقت لہم من اللہ“ (و لئنک عتہا میعدون) (جن کو ہماری طرف سے نیکی پہنچتی ہے۔ وہی اس سے دور رہتے ہیں) اس کے جاذبہ باز ہونیکے مرتبے کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ اس مقام کو کھیل خیال کرتے ہیں۔ باز اگرچہ سفید باز ہی ہو۔ پھر بھی پروانے کی طرح کب جان پر

کھیل سکتا ہے۔ باز جان کا شکاری ہے۔ پروانے کو جان سے واسطہ ہی کیا ہے۔ باز ایک شکاری ہے جس سے شکار جانبر نہیں ہوتا۔ پروانہ ایک عاشق ہے۔ جو معشوق کے لئے صرف جان کا تحفہ لیجا تا ہے۔ جبریل اور میکائیل شکار گاہ ملکوت کے سفید باز تھے۔ وہ مرغان تقدیس اور منزیہ کے مرغوں کا شکار کرتے تھے۔ کہ ”وَحْنُ نَبِيْمٍ بَحْلٌ وَفَقْدُ لَيْلٍ“ (ہم تیری تعریف کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور تیری تقدیس کرتے ہیں) جب جمال جلال صمدیت کے شکار کا کام کرنے کو کہا گیا۔ تو ان کے پرو بال رہ گئے۔ اور شکار اور شکاری اپنے سے لٹھ اٹھا لیا۔ کہ ”لَوْ دَنَوْتُ اَعْلَمْتُهٖ لَاحْتَرَقْتُ“ (اگر میں اُنکی بھر آؤں تو دیکھتا ہوتا تو ضرور جل جاتا) ۷

مرغ کہ آنجا پرید پر بہند دیو کا آنجا رسید سر بہند
اُن کو کہا گیا۔ کہ ہم نے ایک شکاری کو ازل کی شکار گاہ میں تیرے جال سے پکڑ لیا ہے۔ اب ہم اسے ہی اس مقصود گاہ میں لائینگے۔ کہ ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْقًا“ (میں زمین پر ایک نئے نبی بنانے والا ہوں) تاکہ وہ شکاری تمہیں دکھائے۔ کہ شکاری کس طرح ہو سکتے ہو۔ شیخ صاحب حقیقت کو بیان فرماتے ہیں رباعی

در بحر عمیق غوطہ خواہم کردن یا غرق شدن یا گرش آودون

کار تو خاطر است خواہم کردن یا شرح کنم دئے ز تو یا کردن

سب نے کہہ دیا۔ کہ اگر شکاری شکار کھیلنے میں ہم پر بھت بے جاٹے۔ یا اس میدان میں دعوائے کی گنبد معنی کے بتے سے لیجاٹے۔ اور کوئی ایسا کام کرے۔ جسے ہم نہیں کر سکتے۔ اور کوئی ایسا شکار کھیلے۔ جسے ہم نہیں کھیل سکتے۔ تو ہم سب اسکی خدمت کے لئے کمر بستہ ہو جائینگے۔ اور بڑی خوشی اور تہ دل سے اسے سجدہ کریں گے۔ جناب الہی سر خطاب ہوا۔ کہ خبر دار سے کمزور ساز و سامان والا نہ دیکھنا۔ و خلق الانسان ضعیفا اور نہ ہی حقارت کی نگاہ سے اسے دیکھنا۔ ہمیں تو ہمارے فعلوں کے منکر کھڑے ہو گئے۔ اور نہ ہی اپنے فرشتے پرو بال پر گھنڈ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ شیطان کی طرح اس گاہ سے دور ہو جاؤ۔ کیونکہ حقیقت میں اسکے پرو بال ہم ہی ہیں۔ اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں۔ کہ ہمارے سوا اس کے کوئی اور پرو بال ہوں۔ کہ ”وَحْمِلْنَهَا هُمْ فِی الْبُورِ الْبَحْرِ“ ہم ہی اسکو جنگل اور سمندر میں اُٹھاٹے پھرتے ہیں، وہ ہمارے ہی پردوں سے پرواز کرتا

ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

جز درست تو زلف تو نیارست کشید   جز پائے تو سوئے تو نالست و دید
اندوئے تو دیدہ ام طبع زان سرجم   جز دیدہ تو روئے تو نتواند دید
جو ہلے پروں سے پرواز کرتا ہے۔ دیکھو کہ وہ کیسا شکار کرتا ہے
اں پیشہ در کوئے تو پرواز کند   صید سے کند او کہ باز نتواند کرد

جب نفس مطمئنہ کو جو سابقین میں سے تھا۔ ”و منہد سیاق بالخبرات“ ”ارجعی“
کو شکار کرنے کے لئے اڑایا۔ اور موجودات کے گرد شکار کی تلاش میں بھیجا۔ تو اسے ساتوں
ولایتوں میں کوئی ایسا ہرن نہ ملا۔ جو اس کے پیچھے کے لائق ہو۔ اور اٹھوں ہشتوں کے
کہہ ہوائی میں کوئی پیکور ایسا نہ ملا۔ جو اس کی چوچ کے لائق ہو۔ دیوانے پروانے کی طرح
ان سے گزر گیا۔ اور شمع جمال کے وصال کا رخ کیا۔ اپنی مجازی ہستی کی پروا نہ کی۔
اور اپنا وجود اسے دو ہر معلوم ہونے لگا۔ اور جان تک اسے ناگوار معلوم ہونے لگی

نظم

ہر دم ز وجود خود ملالم گیرد	سودائے وصال اں جام گیرد
پروانہ رول چو شمع رہے تو بدید	دیوانہ شود کم دو عالم گیرد
شک نیست کہ پروانہ کم خود گیرد	شمعش بہ ہزار لطف محرم گیرد
پروانہ سخت جان ہند بر کف دست	پس قصد کند کہ شمع۔ دربر گیرد

وہ ہی طرح بے پروا ہوں کی طرح آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں اور
اٹھوں ہشتوں سے گزر گیا۔ تمام فرشتے حیران رہ گئے۔ کہ یہ کس قسم کا پرندہ ہے۔ اتنا تو
کمزور اور نیکل و تم۔ ”انہ کان ظلوماً جھولا“ اور وہ زبان حال سے انہیں
کہہ رہا تھا۔ کہ میں وہی پرندہ ہوں۔ جو ابھی نعمہ کے گھونسلے اڑا بھی نہ تھا۔ اور نہ ہی
قالب کے پنجرے میں گرفتار ہوا تھا۔ کہ تم مجھے ملامت کرتے تھے۔ ”اجعل فیہا من فیئدا
فیہا دبیفک الدماء“ ”کیا تو اس میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے۔ جو اس میں فساد
برپا کرے گا۔ اور خوریزیاں کریگا۔ اور“ ”و سخن نسیم جھلک و نقد س لک“ کے شکار پنے
پرنا کرتے تھے۔ لیکن تمہیں یہ معلوم نہ تھا۔ کہ

ذرا رنگہ کبریاش مرغانند   فرشتہ صید و سمیر شکار و جال گیر

اپنم میرے سکار کھیلے کو دیکھو۔ اور میری خوزیری اور فساد کو دیکھو۔ کہ میں خوزیری تو کرتا ہوں۔ لیکن اپنے وجود کی۔ اور فساد کرتا ہوں لیکن جلال حضرت پر اپنے وجود کو چھینکتا ہوں۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

آزود کہ دوستی مرادلق وجود   گفتہ بطعنہ مرزا معلق وجود
خوزیری را چہ میکنی راست بلال   من خوزیریم و لکن از معلق وجود

اور وہ اسی طرح تیز پروازی میں مشغول تھا۔ یہاں تک کہ اڑتے اڑتے لاسکان کی طرف تک پہنچ گیا۔ پھر فرشتوں نے کہا۔ وہ تو مکانی ہے۔ لاسکان کی سیر نہیں کر سکیگا۔ یہاں آنکر ضرور عاجز رہ بھجائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں مہربان کیا۔ ”الحد اقل لکھدانی اعلہ ملا تھلمون“ (کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ کہ میں زیادہ عابثانہ والا ہوں جسے تم نہیں جانتے) اب انکار کی تلوار سونپتے ہو۔ اور عاجزی نہیں کرتے۔

منگد چہ شوی بجا لست خستہ لال   نے ہر چہ ترانیت کسے را بنود
اور اس جان پکھیل جانے والے پروانے کو اپنے مطابق خیال نہ کرو۔ کہ رباعی
در عشق تو ملا تم ننگے نیست   بایہ بختراں بدیں سخن جنگہ نیست
اِس شربتے عاشقی ہمہ مردانہ است   نامردانہ دریں فوج ننگے نیست
انہوں نے نہ جانا۔ کہ یہ قتل روں کا سا پروانہ کیا چیز بن جائے گا۔
آئین قلندری و آئین قمار   در شہر من آورده ام لے زیبا یار

جب پروانہ شمع ہمال کی شعاعوں کے سراپدوں کے پاس پہنچا۔ تو ایک شعلہ پڑنے کے لئے بطور دربان بھیجا گیا۔ جب پروانے نے دربان کو دیکھا۔ چونکہ اسے اپنے آپ کی پرواہ نہ تھی۔ اس لئے محافظ کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ جب اس نے غور سے دیکھا۔ تو پروانے کے پروبال نہ تھے۔ جب ان مجازی پروبال کو دے دیا۔ تو وہ من جہو بالختہ خلدہ عشر امثالہا“ (جو نیکی سے آئے تو اس کے لئے ویسی ہی دس اور ہیں) کے موافق شعلے کے محافظ نے جو شمع کی زبان تھی۔ شمع کے سے اسے حقیقی اور باقی رہنے والے پروبال عنایت فرمائے۔ جس نے اس نے شمع کی ہوائے ہویت میں پرواز کیا۔ اور پرند نے دو گانگی کو بیگانگی کی طرح گچھا گت کی دہلیز پر گرا دیا۔ اور اپنی ہستی سے ہستی کو فنا کر کے شمع کی ہستی میں دھڑ گیا۔ کہ ”ففرہ ای اللہ زہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو اپنے وجود کو

چھوڑ اسی میں لپٹ گیا۔ اور نیت ہو گیا۔ نیسی ہستی میں مل گئی۔ جب اپنی ہستی کو اس کی ہستی کی خاطر خرچ کر دیا۔ تو ساتھ ہی دوزخ کے خوف اور بہشت کی امید کو بھی چھوڑ دیا۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رباعی

ابن ہفت پہر در گد غنیمت آخر   وز دوزخ و فردوس گد غنیمت آخر
ہم گشت فدائے تو توئی مائی ما   اے دوست تو مادنا تو غنیمت آخر

”وادیٰ جنّتی“ کا اشارہ اور جذبہ کی خاصیت انہی معنوں کے لئے ہے۔ ان قسم کے لوگ وہ ہیں۔ جو ظاہری موت مرنے سے پیشتر ”موتوا قبل ان تموتوا“ (مرنے سے پہلے مر جائیے) کے اشارے کے موافق حقیقی موت مرے ہیں۔ چونکہ موت سے پہلے مر گئے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حشر سے پہلے ہی زندہ کر کے ان کی جائے بازگشت اپنی بارگاہ مقرر فرمائی ہے۔ کہ ”نشد یحییٰ کمہ شد الیہ ترجعون“ (پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے) بیٹھے تو اس عالم میں ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ آٹھویں بہشتوں سے بھی گذر گئے ہیں۔ ”وتری الجبال جامدۃ وہی تمر اسحاب صنع اللہ“ (تو پہاڑوں کو ایک جگہ جمے ہوئے دیکھتا ہے۔ حالانکہ وہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے یہی نفس مطمئنہ کی جائے بازگشت ہے۔ جو فرمایا گیا ہے۔ ”ادع الی ربک داضیۃ“ (اپنے پروردگار کی طرف راضی خوشی لوٹ آ) و صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم

فصل ۴

{بدبختوں کے نفوس کی جائے بازگشت کے بیان میں جسے نفس لارہ کہتے ہیں} اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، ”فاما من طغی واثرا لِحیوة الدنیا فان الجحیم ہی المادحی“ (پس جس نے سر کشی کی اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا۔ بے شک اس کا ٹھکانا دوزخ ہے)۔ اور نیز فرمایا ہے۔ ”لا یصلیٰ ہا الا الا شقی الذی کن ذنوب وذنوبہ“ (دوزخ کی آگ میں اس بدبخت کے سوائے کوئی اور نہیں ڈالا جائیگا جس نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ اور اس سے پھر گیا)۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات“

واضح ہے۔ کہ راہِ مہاد کے چلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نیک بخت۔ دوسرے بد بخت۔ ان میں سے ہر ایک کے لئے خاص قدم ہیں۔ جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک خاص راہ ہے۔ جس کی یہ سیر کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک خاص جائے بازگشت ہے۔ کہ ان قدموں وہ راہ طے کر کے اس جائے بازگشت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب نیک بختوں کے پھر دو گروہ ہیں۔ ایک خاص دوسرے عام۔ عام تو نفس و حرص کی مخالفت۔ لذتوں اور شہوتوں کی ترک کے قدموں شریعت کے فرمان کی پیروی اور سنت کی مطابقت کی راہ چل کر آٹھوں بہشتوں اور ان کے درجات کو پہنچ جاتے ہیں۔ کہ ”فاما من خاف مقام ربہ ونھی النفس عن المعوی فان الجنة هی المادی“ (جو اپنے پروردگار سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے روکے۔ اس کا ٹھکانا بے شک نشیہ بہشت ہے) اور جو خواص ہیں۔ وہ بہت کم کے قدم سے یکجہز کی راہ متعہ صدق اور مقام عنایت کی جائے بازگشت کو پہنچتے ہیں۔ کہ ”ان المتقین فی جنات وخری مقعد صدق عند ملیک مقتدر“ (جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ وہ بہشت کے باغوں اور منروں میں سچی عزت کی جگہ بادشاہ و وہان قادر مطلق کے مقرب ہونگے) جیسا کہ مفصل طور پر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بد بختوں کے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک کم فیض کے بد بخت۔ اور ایک اعلیٰ درجے کے بد بخت۔ جو کم درجے کے بد بخت ہیں۔ وہ اُمت محمدی کے بعض گنہگار ہیں۔ جو خواہشات نفسانی پر جمے رہے اور فرمانِ حق کی مخالفت کرتے رہے۔ اور نفسانی لذات کو لہر اُکرنے کے لئے نافرمانی کر کے دوزخ میں پہنچے۔ ”فاما من طغی وانرا حیوۃ الدنیا فان الحییدھی المادی“ (پس جس نے نافرمانی کی۔ اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا۔ اس کا ٹھکانا بے شک شہ دوزخ ہے) اور یہی وجہ ہے۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”الکثر ما یدخل امتی النار الا بوجان الفہم والغریح“ (جو چیز زیادہ میری امت کو دوزخ میں لے جائیگی وہ منہ اور شرگاہ ہے) یعنی منہ سے نعم حرام کھانا۔ اور حلال کے کھانے میں اسراف کرنا اور شرگاہ سے حرام کاری کرنا۔ اور شہوت رانی کے لئے طرح طرح کے ظلم و فساد میں پڑنا۔ رباعی

از دست دو اذوہا چنیں نتوان دست

دیں تو یہ صدمہ زار بہا و شکست

فرج بہت دو اذوہا کہ دو ہم برزدہ دست

آں پر وہ صدمہ زار عباد درید

لیکن جو اعلیٰ درجے کے بد بخت ہیں۔ وہ کافر اور منافق ہیں۔ جو ہمہ تن دنیا کی طلبت
 اسکے منافع میں مشغول ہیں۔ اور دھور ڈانچوں کی طرح اپنی ساری ہمت نفسانی اور
 حیوانی لذتوں۔ شہوتوں اور نعمتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور دینی۔ آخروی کاموں اور
 راہ آخرت سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے باقی رہنے والی نعمتوں کو فنا ہونیوالی
 عیش کے عوض برباد کر دیا۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ ”من سکا ان یرید حرث
 الدنیا نوتہ منہا وما لہ فی الاخرۃ من نصیب“ (جو دنیا کی کھیتی کی خواہش کرتا
 ہے۔ ہم اسے اس میں سے کچھ دیدیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا) کم درجے
 کے بد بخت اور اعلیٰ درجے کے بد بخت میں فرق یہ ہے۔ کہ اگرچہ کم درجے کے
 بد بخت فرمان حق کی مخالفت اور حق تعالیٰ کی نافرمانی کی بد بختی میں گرفتار ہیں۔ لیکن
 ان کے دل قبول ایمان اور تسلیم فرمان حق کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
 گرچہ مبر کوٹے تو بزرگد شیتم ہرگز از سر کوٹے تو درنگد شیتم

انہیں زبانی اقرار اور دلی تصدیق کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ارکان کے عہد
 میں نقصان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عید حق کے مطابق دوزخ میں تو جائیں گے۔ کہ ”و
 اما الذین شقوا فی النار ہمہ فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا صا دامت السموات
 والارض الاہم انہم منہم“ (لیکن وہ لوگ جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ڈالے
 جائیں گے۔ جہاں پر وہ (مائے مصیبت کے) گدھے کی طرح چلاؤں گے۔ اور جب تک زمین
 و آسمان ہے وہ اسی میں رہیں گے مگر بے تیرا پردہ گار چاہے) لیکن لا الہ الا اللہ اور شفاعت
 محمدی انہیں وہاں نہیں رہنے دیں گے۔ الا ماشاء ربک کے مطابق آخر کار دوزخ سے خلاصی
 پا جائیں گے۔ اور اپنی اصلی جائے بازگشت یعنی بہشت میں آ جائیں گے۔ حدیث صحیح میں آیا
 ہے۔ کہ ایک گروہ کو دوزخ کے جلے ہوئے کوئلے کی حالت میں نکالا جائیگا۔ اور پھر
 اس کو ہنر الحیوۃ میں لجا یا جائیگا۔ جہاں پر گوشت اور چٹا نیا پیدا ہو گا۔ اور ان کو چہرے
 بدر کی طرح چمکتے ہونگے۔ اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہو گا۔ کہ ”ھو لا عتقار اللہ
 من النار“ (یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے) لیکن اعلیٰ
 درجے کے بد بخت وہ ہیں۔ جو ہمیشہ اور ابد الابد تک دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور ان میں
 لا الہ الا اللہ کا نور نہیں ہو گا۔ کہ اسکے وسیلے خلاصی پاسکیں۔ اور نہ ہی وہ شفاعت محمدی

کے لائق ہونگے۔ صرف ایسے شخص ہی ہمیشہ دوزخ میں رہینگے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”لا یصلیہا الا الاشقی الذی کذب وتولی“ دوزخ میں نہیں ڈالا جائیگا۔ مگر وہ بد بخت جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیر گیا، مومنوں کے لئے ورود ہوگا۔ کہ ”ان منکم الا وادھما“ تم میں سے بعض ایسے بھی ہونگے۔ جو اس میں اگر اترینگے۔ (یعنی تھوڑے عرصے کے لئے پھڑینگے) لیکن اس میں تکلیف نہیں اٹھائینگے۔ صلی صرف اعلیٰ درجے کے بد بخت ہونگے جیسا کہ ”لا یصلیہا الا الاشقی“ سے ظاہر ہے۔ بدکار۔ گنہگار اور کافر وغیرہ میں سے ہر ایک کو اس کے چال چلن کے موافق دوزخ کے مختلف درجے ملیں گے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ان اباطالب لفی ضحضاح من النار“ (بیشک ابوطالب دوزخ کے پہلے درجے میں ہونگے) یعنی صرف پاؤں کے تلووں پر آگ کا اثر ہوگا۔ اور سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے۔ کہ صرف اس کے پاؤں کے تلووں کو آگ کا اثر محسوس ہو۔ لیکن اس آگ کا اثر اس قدر ہوگا۔ کہ مغز بھی سر میں جوش مارنے لگیگا۔ منافقوں کے حق میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں۔ ”ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار“ (بیشک منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہونگے) کفر کفر میں فرق ہے اور نفاق نفاق میں بھی ان میں ہر ایک کی راہ اور جا بے باز گشت الگ الگ ہے۔ تقلیدی کا فر اور ہیں۔ اور محقق کا فر اور۔ جس طرح کہ اہل ایمان بھی بعض مقلد ہیں۔ اور بعض محقق جبطرح محقق کے ایمان کو مقلد کے ایمان پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح محقق کا فر کا مذا مقلد کا فر سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ تقلیدی کفر تو یہ ہے۔ کہ والدین سے بطور تقلید میل کیا جاوے۔ کہ ”انا وجدنا اباؤنا علی امة وانا علی اثارہم مقتدون“ وہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک خاص اُمت پایا۔ اور ہم بھی انہیں کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہیں) جو کچھ انہوں نے اہل شہر اور ولایت اور ماں باپ سے دیکھا یا سنا اسی کی تقلید کرتے رہے۔ اور اسی کی خواری میں پڑے رہے۔ وہ تو دوزخ کے پہلے درجے میں ہونگے۔ دراصل کفر اس بات کا نام ہے۔ کہ جو کچھ انہیں الدین سے بطور تقلید حاصل ہوا ہے۔ اس پر قناعت نہ کر کے عقل کے موافق کارروائی کرنے میں تکلیف اور محنت برداشت کی جائے۔ اور علوم کفر میں عمریں بسر کی جائیں۔ اور کتابیں حفظ کی جائیں۔

اور مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو کر تصفیہ دل و نفس کی کوشش کی جائے اور عقلی دلائل اور باتیں سے ایسے شبہات حاصل کریں جن سے صلح حقیقی کی نفی اور صانع ناقص کا اثبات ہو۔ اور کہیں کہ وہ مختار نہیں اور عالم کی جزئیات میں نہیں اور نہ ہی جان کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہ ہی اس کا موجد ہے۔ اور اُس کو اندر سر نہ پیدا کرنے والا بلکہ خود موجب اور مؤثر ہے۔ اور جہاں اُس کا اثر ہے۔ مؤثر اثر پر مقدم ہوتا ہے۔ نہ بلحاظ تقدم زمانی۔ اس سے خواہش یہ ہو کہ جہاں قدیم ہے اور باقی ہے۔ اُس کو فنا نہیں ہوگی۔ اور کہیں کہ حق تعالیٰ جہاں کو فنا کر لینے پر تدر نہیں۔ اور دوسرے جہاں کو پیدا کر نیسے عاجز ہے۔ ”تعالیٰ اللہ عما یقولون الظالمون“ (جو کچھ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے) اس قسم کے کفر کو شیطان ان کی نظروں میں آراستہ کرتا ہے۔ اور اُنکے نفسوں میں غرور پیدا کر دیتا ہے۔ کہ معرفت اور حکمت کا کمال تو اسی میں ہے۔ اور جو شخص اس پر اعتقاد نہیں کرتا۔ وہ مقلد ہے۔ نابینا ہے۔ تاکہ انبیاء کا سہارا لے۔ اور نیز کہتے ہیں کہ تمام انبیاء حکیم تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہا۔ اندرونِ حکمت کہا۔ لیکن جاہلوں سے اُن کی سمجھ اور ان کے حوصلے کے موافق گفتگو کی۔ ان کو کہا کہ ہم خدا کے صلہ میں ہیں۔ اور جبرائیل ہمارے پاس آتا ہے۔ اور خدا کا پیغام لاتا ہے۔ اور خدا کی طرف سے ہمارے پاس کتاب لایا ہے۔ اور یہ کہ دراصل کتابیں انہیں کا کلام ہے۔ اور شرعی احکام سب پیغمبروں ہی نے بنائے جن کی بنا قانونِ حکمت کے موافق مصالح و مصلحت غلط پرستی تھی۔ اور انہوں نے جو کچھ خلقت کو کہا بطور اشارہ کہا۔ اور اس سے معنی اور نئے جبرائیل سے مراد کام کرنیوالی عقل تھی۔ اور میکائیل سے مراد فائدہ رسا عقل جنہوں نے عقل کل سے فائدہ اٹھایا۔ اور معقول معانی سیکھے۔ اور نفس محمد کہ اور نفسِ ناطقہ کو آگاہی دیتے تھے۔ یہ لوگ اسی قسم کے اور بڑے بڑے خیالات اور توہمات اور شبہات کھڑے کرتے ہیں۔ اور دوسروں کی سن گھڑت باتیں قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نفسانی خواہشوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس واسطے کہ نفس خود از روئے جبلت کا فر ہے۔ ”وان النفس کما رآہا بالسوء“ (میشک نفس بُری باتوں کا حکم کرتا ہے) اور حسیان شبہات کو دلائل اور براہین معقولہ نما کے ساتھ سُنتا ہے۔ تو جہاں دہل سے ان کو ماننا ہے۔ ”واقع شہر طبعہ“ (اس کے شبہات

اس کی طبیعت سے موافقت کھا جاتے ہیں۔ یہاں تک اس کفر کا اقرار کر لیتا ہے۔ انفس میں
 اور شرع سے زیادہ انکار کر جاتا ہے۔ پس کفر کا اقرار اور دین کا انکار نفس کے لئے وہ قسم
 ہیں۔ جن سے دوزخ سے سب سے پہلے طبقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ خطواتان وقد
 وصلت (وہی قدموں سے دہاں پہنچ جاتا ہے) اور یہ آفت آجکل مسلمانوں میں بہت
 ہو گئی ہے۔ کیونکہ بہت سے بد اصل خبیث نفس اس قسم کے علوم میں مشغول ہیں۔ اول اس
 کا نام علم اصول دین کھا ہوا ہے۔ تاکہ کوئی شخص اُنکے عقیدے کی خباثت اور ان کے
 معاملے کی بُرائی سے واقف نہ ہو جائے۔ اور زمانے کے بہت سے طالب علم جو دینی علوم
 کی خبر نہیں یا عالم یقین کا نور انہیں صہل نہیں۔ علم کی طلب میں سفر اختیار کرتے ہیں۔ اور
 بیہودہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اتفاقاً جب کسی ایسے فلسفی کے پاس جا پھنستے ہیں۔ کیونکہ آج
 کل کے مدارس بالعموم ایسے ہی فلسفیوں کے سپرد ہیں۔ تو وہ اسی قسم کے علم سے سکھاتے
 ہیں۔ اور بتدریج یہ کفر کی باتیں اس کی نظروں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ دھکاتے ہیں۔ اور
 اس کے دل میں اس علم کی تحصیل اور کس نہ اور گمراہی کا اعتقاد جس کا نام انہوں نے
 علم حکمت اور اصول کھا ہوا ہے اسے دلاتے ہیں۔ اور وہ بیچارہ نا تجربہ کار دین کے
 حقائق اور اہل یقین کے مقامات سے بے خبر اس جہالت میں پھنس جاتا ہے۔ اور وہ
 اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کہ کسی دن محقق بن جائیگا۔ ہاں البتہ کفر میں محقق ہو جاتا ہو۔
 اور تقلید سے خلاصی پا جائیگا مگر تقلید یانی سے۔ وہ خواص میں سے ہو جاتا ہے لیکن
 شیطان کا خواص بنتا ہے۔ اور جو عام سمجھ کا بیچارہ آدمی ان میں سے کسی کی صحبت
 میں آ جاتا ہے۔ تو اس قوم کے مرد اور نفس اور دم کی وجہ سے اس کے ایمان میں
 ہزار طرح کے شک و شبہ اور نقصان اور خلل پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہو
 ہے۔ کہ ان کفر کی باتوں کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کفر کی تقلید کو قبول
 کر لیتا ہے۔ اور بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بد اعتقادی انکے
 دیکھے دوسروں میں اثر کر جاتی ہے۔ جیسا خارشٹی اونٹ دوسرے اونٹوں کو بگاڑ دیتا
 ہے۔ کسی بادشاہ کو بھی اس بات کا خیال نہیں آیا۔ کہ اس مصیبت کو دور کرے۔ یا اس
 خلل کو رفع کرے۔ یہ آفت ان میں سالوں میں پیدا ہو کر شائع ہوئی اور قوت پکڑ گئی۔
 لیکن پہلے وقتوں میں کسی کو اس بات کی مجال نہ تھی۔ کہ اس قسم کی باتوں کو ظاہر کرے۔

بلکہ ہمیشہ اپنے کفر کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ اس واسطے کہ اہل دین میں پرہیزگار خداترس امام ہوا کرتے تھے۔ اور بادشاہ دیندار جو کہ دین کو ایسی آلائشوں سے تنجیہ دینے کے وسیلے محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ابھی تھوڑے عرصے کا ذکر ہے۔ کہ چند مشہور فلسفیوں کو قتل کیا گیا۔ اور اس کو جہاد اکبر جانا۔ اس عہد میں پرہیزگار امام بہت کم ہیں۔ جو دینی امور میں حصہ لیتے ہیں۔ اور اس قسم کی باتوں کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسلئے اس بات کا خوف ہے۔ کہ دین کے بارے میں جو قیل و قال بعض کے دلوں میں ہے۔ وہ بھی رہی سہی اٹھ جائے۔ اور جہان میں کفر کا ذکر نہ ہو جائے۔ اور جو مسلمانی کی حقیقت ہے۔ وہ دلوں میں نہ رہے۔ الا ماشاء اللہ نہ بانوں میں بھی اس کی بو آتی ہے۔ کہ نہ رہیگی (یعنی سننے میں بھی آیا ہے) انہیں احوال کی نحوست ہے۔ کہ حقیقتاً نے اپنے قہر و غضب کو تاتار کے کافروں کی صورت میں بھیجا ہے۔ تاکہ جس طرح مسلمانی اٹھ گئی ہے۔ یہ چند بے معنی صورتیں بھی اٹھ جائیں۔ مصرعہ

ایں کار کجا رسیدہ خواہد گوئی

اب یہ حالت ہے۔ کہ دن بدن ان ملعونوں کا غلبہ۔ مکر اور جیلہ ترقی پر ہے۔ اور اہل اسلام کی غفلت اور گنہگاری زیادتی پر ”ظہر الفساد فی البیروالیحیما کسبت ایدی الناس“ (جو کچھ آدمیوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ اس کے سبب خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا)۔

باقی است شراب تلخ در جام ہنوز تا خود کجا کشد سر انجام ہنوز

”الحکمہ اللہ اناللہ رضینا بقضاء اللہ“ (حکم پروردگار کے لئے ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں۔ اور اس کی قضاء پر راضی ہیں) نفاق بھی الگ الگ ہے۔ ایک نفاق سلام میں ہے۔ اور ایک کفر میں۔ اسلامی نفاق تو وہ ہے جس کی بابت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”ثلث من کن فیہ فهو منافق ومن کانت فیہ خصلۃ منها ففیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعیہا وان صام وصلى وزعم انه مسلم اذا حدث کذب و اذا وحده خلف و اذا انتمن فان“ (تین خصلتیں ہیں۔ جس میں یہ تین خصلتیں ہیں۔ وہ منافق ہے۔ اور جس میں ان تینوں میں سے ایک پائی جائے۔ اس میں دو دانگ نفاق ہوتا ہے جب تک کہ ان خصلتوں کو بالکل ترک نہ کرے)

خواہ وہ ناز پرٹھے اور روزہ رکھے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور وہ خصلتیں یہ ہیں۔ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور جب وعدہ کرے تو اسکے خلاف کرے۔ اور جب امانت اسکے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، ایک اور روایت کے مطابق دو اور خصلتیں بھی نفاق میں داخل ہیں۔ یہ اذاعا ہد خد رو اذاعا صمد فحش "یعنی جب عہد کرے تو بے وفائی کرے۔ اور اگر کسی سے جھگڑے تو فحش بکے اور گالی دے، یہ مسلمات اہل اسلام کا نفاق ہیں۔ اور جو کچھ حقیقت ہے۔ ان حدیثوں میں جھڑکی وغیرہ اہل اسلام کے لئے جتلا دی ہے۔ اس واسطے بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ جن میں یہ خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ دعاؤں میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے "اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق" اسے پروردگار دشمنی نفاق اور بد اخلاقی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اہم پر بدجہ اولی واجب ہے۔ کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ کفر کا نفاق وہ ہے۔ جو دہریے۔ طبعی۔ تناسخی۔ مباحی اور اماعیل کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں میں رہ کر یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ان کا اعتقاد بدستور انہیں کفر است اور شہادت پر ہوتا ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اور جب اپنے ہم جنسوں سے ملتے ہیں۔ تو اپنا اعتقاد ظاہر کر کے کہتے ہیں۔ کہ ہم ان مقلدوں کو محمول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکے احوال کی خبر دیتا ہے۔ کہ "واذا قالوا الذین امنوا قالوا امنا واذ خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انہا مخن مستھزؤنہ اللہ یشتھزؤہم ویدہم فی طغیانہم یعمھون" (اور جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اور جب اپنے ہمجہلیوں سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف ان سے محمول بازی کرتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان سے محمول کرتا ہے۔ اور ان کی سرکشی زیادہ کرتا ہے۔ مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں) اور جو کافر کفر کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور زبانی مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ بھی انہیں میں سے ہے اور منافقوں کا انجام اور جائے بازگشت فہی ہے۔ جس کا ذکر اس طرح پہلے ہے۔ ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا" (منافقوں کا مقام دوزخ کا سب سے نیچلا درجہ ہو گا۔ اور وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہ ہو گا) دولت

اسلام کی قدر کو جاننا ہے۔ اور نعمت ایمان کا شکر کون بجا لا سکتا ہے۔ رباعی

لے قبلہ ہر کہ مقبل آدم کویت   روئے دل جملہ اختیاراں سویت

امروز کے کر تو بگردانہ روئے   فردا بکدام دیدہ بیند رویت

ہزاروں مصیبتیں اور آفتیں جو آدمی کی راہ میں رکھی گئی ہیں۔ اور کئی اقسام کی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اُسکی مشر یا درسی اور دستگیری نہ کرے۔ تو دنیا کے الزام گاہ سے جو زمین للناس آراستہ ہے۔ اور شہوات کی محبت کے بندوں سے مضبوط جکڑی ہوئی ہے۔ کس طرح خلاصی پاسکتا ہے خصوصاً جبکہ اس جال پر وہ العینین والقناطیر المنقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والا لانعام والحرث

(اور لا وہ سونے چاندی کی تھیلیاں۔ عمدہ گھوڑے۔ چوپائے اور

کھیتی باڑی کے سات دانے بکیرے ہوں۔ اگر ان ساتوں قسم کے دانوں

میں سے ایک قسم کا دانہ بھی ہوتا۔ تو بھی نفس چوپائیوں کی طرح اسکو کھا

لیتا۔ آدم علیہ السلام کو باوجود اس قدر شرف و مرتبہ کے صرف ایک ہی دانے کے کھانے

سے منع کیا گیا تھا۔ ولا تقربا هذه الشجرة (اس درخت کے پاس جانا لیکن چونکہ

منع رکھنے کی توفیق اس کی فریق نہ بنی۔ اس لئے نسیان کے جال میں پھنس گیا۔ وعصی

ادم ربه فعوی (آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور وہ بہک گیا) جب اسے اسی پر پھوڑ

دیا۔ تو وعصی آدم اس کی صفت تھی۔ لیکن جب اس پر اپنا کُلف نہرایا۔ تو اُس

کی صفت ”اصطط آدم“ ہو گئی۔ اور بہشت اس کا مقصود گماہ ہو گیا۔ ولکن فیہا

ما تشبہ الا لنفس (جب تک توفیق الہی آدم کی فریق نہ بنی۔ وہی بہشت بمنزلہ

جال ہو گیا۔ شیطان نے ایکے انے سے دوشکار کئے۔ فازلھما الشیطان

دان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، دنیا بھی جال کا مقام تھی۔ لیکن جب توفیق الہی

فریق بنی۔ تو یہی دنیا صرف ایک کلمے سے مقصود کا مقام ہو گئی۔ در بنا ظلمنا اور

”ثم اجلنا“ کے مقصود کو حاصل کر لیا۔ ایک گھڑی کُلف الہی کی مدد نہ پہنچی۔ تو اسی دم

قائم نہ رہ سکا۔ لیکن جب کُلف الہی کی مدد آن پہنچی۔ تو قدموں پر قائم رہا۔ مصنف

علیہ الرحمۃ کے شیخ فرماتے ہیں۔ رباعی

از لطف توفیق بندہ نوید نشد   مقبول توجہ مقبل جاوید نشد

لطف بکدام ذرہ پیوست ہے کاس ذرہ بہ از ہزار خوشید نشد
 اور در حقیقت جو زنجیریں اور طوق بد بختوں اور لعل درجے کے بد بختوں کے لئے
 تیار کئے گئے ہیں۔ ان سب کا اسباب نہیں سات چیزوں سے لیا گیا ہے۔ ”وَرَدَّ اللَّهُ مُتَعَا
 لِحَيَوٰةِ الدُّنْيَا“ (دنیاوی زندگی کے یہی اسباب ہیں) اور دوزخ کے گھٹیل دیے جو
 ان کے لئے خانی کئے گئے ہیں۔ ان سب کا سربراہ زین للناس کی کان سے لیا گیا تھا
 حب الشَّوَاہِ کی سات شہوتوں سے دوزخ کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں۔
 ”لَهَا سَبْعَةُ ابْوَابٍ“ (اس کے سات دروازے ہیں) اور سات مختلف رہیں ان کی
 طرف جاتی ہیں۔ ”صَفَتْ النَّارُ يَا الشَّهَوَاتِ“ ان ساتوں شہوتوں کا بیج انسان کے
 ساتوں اعضاء میں بودیا۔ اور جو اس خمسہ کو ان کی تربیت کے واسطے مقرر کیا۔ تاکہ پندرہ
 سال کے عرصے میں ہر درخت پر شہوت کا پھل لگ جائے۔ بعد ازاں صاحب شمع
 کو اس کا عامل بنا کے بھیجا۔ اس نے جا کر ہر عضو پر سجدہ کا اخراج مقرر کیا۔ کہ ”امرو ان
 السجدة علی سبعة ابواب“ مجھے سبات کا حکم ہوا ہے۔ کہ ساتوں اعضاء پر سجدہ
 کروں، اور فرمایا۔ کہ ان درختوں کے پھلوں کو سعادت و شادی کا بیج بناؤ۔ اور عبودیت
 کی زمین میں شریعت کے ہاتھ سے بوؤ۔ کہ ”الدُّنْيَا مَرْجِعُهَا لَآخِرَةُ“ ”دُنیا آخرت
 کی کھیتی ہے، عنایت الایمانی اور عاطفت ذوالجلالی نے ایک گروہ کو پیدائش کے شروع
 ہی سے درجات کی طرف ”وَسَبَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا يُعْمَدُ اِلَى الْجَنَّةِ ذَمْرًا“ (وہ
 لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بہشت کی طرف لے جاتے جائینگے)
 کی باگ کھینچنے سے ”وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ“ کی راہ پر ”وَنَحَى النَّفْسَ
 عَنْ الْمَهْوٰی“ کے قدم سے ”فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَادٰی“ کی بائے باز گشت کو پہنچا دیا۔
 اور غیرت الہی نے بے پرواہی کی تیزی کے سبب ایک گروہ کو پیدائش ہی سے درجات کی کمی
 کی طرف تھر کے چابک سے ”وَسَبَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ ذَمْرًا“ (جنہوں نے
 ناشکری کی وہ دوزخ کی طرف چکیل گئے جاوینگے) ”وَامَّا مَنْ طَغٰ“ کی راہ پر ”وَآثَرُ
 الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فَانِ الْعَدِيمُ هِيَ الْمَادٰی“ اس نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا۔ پس اس کا
 ٹھکانا دوزخ ہے) کے قدم سے دوڑایا۔ کہ ”لَهُوَ لَا عِزٌّ فِی الْجَنَّةِ وَلَا اَوْلٰیٰی وَهُوَ لَا
 فِی النَّارِ وَلَا اَوْلٰیٰی“ (وہ بہشت میں ہیں تو بھی مجھے پرواہ نہیں۔ اور وہ دوزخ میں ہیں

انکی بھی مجھ پر واہ نہیں۔ اگر عنایت بے علت جان کے گریبان سے سر نکالتی۔ تو اُسکے
قمر کی کمند اور اسکے مکر کی زنجیروں سے کس طرح نکل سکتے۔ اور اسکے طلسمات اعظم
کے بند کس قوت سے توڑ سکتے۔ رباعی

سیر آمدہ نہ خویش تن مے باید   برواستہ زبان و تن مے باید
در ہر گامے ہزار بند افزون است   زیں گوم مے بند شکن مے باید

سلوک کی تنہا کے خیال کو بادشاہوں اور سلطانوں کے سر نہیں چاہئیں۔ ہر ایک
مفسر تلاش، گد اگر کے ہاتھ پاؤں سے اس طرح کی بڑی فتح نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر
سکار شیطان کے تصرف سے خلاصی پا کر اسلام کا لباس اور ایمان کی پوشاک لیکر
اس جہان سے جان بچا کر نکلی جائیں۔ تو بیشک یہ بڑی بھاری نعمت ہے۔ الاھم
اختتم لنا جنتہ الایمان والا سلام“ (۱) ہے پروردگار! ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام
پر کر۔ مے

گر روز پین چرخ عہد منشی   جانے ہم براحت و خوش منشی
ورجامہ اسلام زما بر منشی   مرگے کہ در اسلام بود انت خوشی
زندہ کر نیکے بعد مارنے اور مارنے کے بعد زندہ کرنے میں کیا حکمت تھی۔ اس کا جواب

غافل اور گم گشتہ سے سنو۔ جو کتاب ہے۔ رباعی
دارندہ جو ترکیب طبع اے آیت   باز از چہ قبل فکندش اندک دست
گزشت آمد میں اس صورت عیبت   درینک آمد شکستن از بہر حسرت

واضح ہے۔ کہ آدمی کی پانچ حالتیں ہیں۔ اول حالت عدم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے۔ ”هل اتی علی الانسان حین من الدھر لمدیکن شیئاً مذکوراً یعنی
عدم کے پردے میں انسان کو علم حق میں تو وجود تھا۔ لیکن اسے اپنے وجود کی خبر نہ تھی۔
نہ ہی یہ اپنا ذکر تھا۔ اور نہ ہی مذکور۔ دوسری حالت وجود۔ جو عالم ارواح میں احوال
ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”الاسواح جنود مجنونة فما تعارف منھا ایتلف
وما تناکو منھا اختلف“ یعنی جب عدم کے پردے سے عالم ارواح میں آیا۔ تو
پھر اسے اپنے وجود کا کچھ شعور ہوا۔ اور اپنا ذکر اور مذکور بنا۔ تیسری وہ حالت جبکہ
روح کا تعلق قابض ہوا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”دفعت فیہ من دوحی“ (اس میں

میں نے اپنی رُوح پُھونکی۔) چوتھی وہ حالت جبکہ رُوح کا تعلق قالب سے جدا ہوتا ہے
 جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”کل نفس ذائقة الموت“ (ہر ایک نفس کو موت چکھنی پڑیگی)
 پانچویں رُوح کا قالب میں دوبارہ آنا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”وہر الذی یدعی
 الخلق نذیر“ (وہ پاک ذات ہے۔ جو خلق کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اسے
 واپس لاتا ہے) یہ پانچوں حالتیں انسان کے لئے ضروری تھیں۔ تاکہ ذات و صفات
 خداوندی کی معرفت میں اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ اور نیز خلقت کے پیدا کرنے میں جو اللہ
 تعالیٰ کی مکت تھی وہ بھی حاصل ہو جائے۔ کہ ”کنْتَ کذلْکَ اَخْفِیْاً فَاحْبَبْتَ اَنْ اُخْفِیْاً“
 (میں ایک چھپا خزانہ تھا۔ پس میں چاہتا تھا۔ کہ چھپا جاؤں) +

پہلی حالت عدمِ نواسِ اسطے چاہئے تھی۔ کہ جب عالم ارواح میں اس کا وجود از سر نو
 پیدا ہو۔ تو اسے اپنی جیستی کا شعور حاصل ہو جائے۔ اور اپنے حادث سے آگاہ ہو جائے۔
 اس سے یہ بھی لازم آتا ہے۔ کہ اپنے بنانے والے کے قدم کو پہچانے +

دوسری حالت یعنی عالم ارواح میں آنا۔ اس اسطے ضروری تھی۔ کہ اس سے پیشتر کہ
 عالم اجسام میں آئے۔ اور روحانیت کی صفاتی میں شہود بے واسطہ کا ذوق حاصل کرے
 ادبے حجاب فیض سے فیض اُٹھائے۔ اور خطاب ”الست برکمْ“ کے سننے کا استحقاق
 اور ”ہلی“ کہنے کی سعادت کی استعداد اسے حاصل ہو۔ اور جب بے واسطہ ہم کلام ہونے
 کی دولت اسے مل جائے۔ تو پہچان لے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرا پرورش کنندہ ہے۔ اور
 نیز اس کی باقی صفات یعنی مریدی۔ محی۔ منکھی۔ سمیعی۔ بصیری۔ عالمی۔ قادری اور باقی
 وغیرہ کو پہچان لے۔ جو کہ ذاتی صفات ہیں۔ اگر عالم ارواح میں اس کا وجود نہ ہوتا۔ اور
 عالم ارواح میں آئے بغیر عالم اجسام میں آجاتا۔ تو نہ ہی ان صفات ذاتی کی حقیقی
 معرفت اسے حاصل ہوتی۔ اور نہ ہی اسے یہ استحقاق ہوتا۔ کہ عالم اجسام میں دوسری
 مرتبہ تربیت سے روحانی صفاتی حاصل کرتا۔ یا یہ کہ خدا کی ہیکلامی کا مرتبہ حاصل کرتا۔
 یہ بیجا ابتداء ہی میں رونے چاہئیں۔ تاکہ انجام میں پھل حاصل ہو سکیں +

تیسرے رُوح کو قالب سے تعلق ہونے کی حالت بھی ضروری ہے۔ تاکہ کمال
 معرفت کے آلات حاصل کر سکے۔ اور ان کے ذریعے غیب و شہادت کی جزویات اور
 کلیات کی واقفیت حاصل کر سکے۔ اور اس حالت میں حق تعالیٰ کو ذائق۔ رحمان۔ رحیم۔

غفار ستارِ نعمت و ہندہ - محسن - وہاب - اور ثواب جانے اور روح کی تربیت میں
ان آلات کی مدد سے معرفت میں مقامات کو پہنچ جائے۔ جو کہ عالم ارواح میں حاصل
نہیں ہو سکتے تھے۔ اور وہ حسب ذیل ہیں: مشاہدات - مکاشفات - علوم لدنی - تجلیات -
تصرفات جذبات - بارگاہ الہی میں پہنچنا - اور طرح طرح کے معارف جن کا قدرے
قلیل ذکر تو اوپر ہو چکا ہے۔ مگر ان کی شرح آسمان اور زمین میں بھی نہیں سما سکتی ہے
چوتھے - روح کا قالب سے جدا ہونا - اس حالت کی ضرورت کی وجہ یہ ہے - ایک
یہ کہ جو آلائش روح کو جسم کی صحبت سے حاصل ہوئی ہے - وہ مفارقت میں آہستہ
آہستہ اس سے دور ہو جائے - اور جو انس اور الفت اسے جسم سے پیدا ہو گئی ہے -
اسے دور کر دے - اور دوبارہ روحانی صفائی حاصل کرے - اور یہ بات نیک بختوں کے
ارواح کو حاصل ہوتی ہے - جو خلاصہ موجودات ہیں - اور یہ کہ ان صفات کے ذریعے
جو قالب کے اوزار سے حاصل کئے ہیں - قالب کی رُکاوٹ بشریت کی آلائشوں بغیر
اور حقیقت کی کدورت بغیر بارگاہ الہی سے معرفت اور قرب حاصل کر سکے - یہ دوسرے
یہ کہ معارف غیبی کے اور ذوق ان آلات کے وسیلے جو قالب سے حاصل کئے ہیں بے قابلی
کی حالت میں حاصل کر سکے - جو اسے عالم ارواح میں حاصل تھے - اس واسطے کہ اگر عالم اجماع
میں ان کے ادراک کے آلات نہ تھے - تو اس کا ذوق بھی نہ رکھتا تھا - کیونکہ جو کچھ اسے
ملتا وہ قالب کے پردہ پیچھے سے ملتا تھا - اور وہی کچھ اب قالب کی مزاحمت بغیر
اسے ملتا ہے جس سے لطف دو بالا ہو جاتا ہے - پھل کی طرح کہ جب تک درخت
پر ہوتا ہے - جیسے انگور - زرد آلو - تب تک ان کا خاص ہی ذائقہ ہوتا ہے - اور جب
درخت سے اُتار کر کچھ مدت دھوپ میں رکھے جاتے ہیں - کہ انگور کا منقہ اور زرد آلو
کا کٹھن بن جاتے - تو ان کا اور ہی قسم کا ذائقہ ہو جاتا ہے - اگرچہ درخت پر بھی اسے
دھوپ تو لگتی تھی - مگر چونکہ درخت پر تھا - اس لئے درخت کی طبعی خاصیت کے سبب
آفتاب کی مدد سے کچھ جمع کرنا تھا - اور اس میں رطوبت اور کھٹاس باقی تھی - اب جب کہ
درخت کا وسیلہ بیچ سے اُٹھ گیا - تو منقہ اور کٹھن کامزا اور ہی ہو گیا - جو درخت کی رُکاوٹ
بغیر آفتاب کی تربیت سے ان میں پیدا ہو گیا - ابتداء میں انگور کو تربیت حاصل کرنے کے
لئے درخت کی ضرورت تھی - مگر درخت نہ ہوتا - تو محض آفتاب کے تصرف سے انگور

پیدا نہ ہو جاتا اور جب انگور درخت پر پک جائے۔ تو درخت پر ہی رہ کر وہ منقہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ ایسا کر نیکے لئے انگور کو درخت سے اتار کر دھوپ میں اس کی پرورش کرنی چاہئے تاکہ منقہ بیٹھا ہو جائے۔ پس اسی طرح رُوح کو عملوں کے پھلوں کی پرورش کے لئے قالب کے درخت کی ضرورت تھی۔ جب درخت ہونے کی کمالت کو پہنچ گیا۔ تو جب تک قالب کے درخت پر رہا۔ اگرچہ عنایت حق کا آفتاب اسکی پرورش کرتا رہا۔ لیکن پھر بھی قالب کے درخت کی طبعی خاصیت سے عملوں کا بادل مزاحمت کرتا رہا۔ ”انہ لیغان علی قلبی“ (وہ میرے دل پر پردہ سا ڈالتا ہے) اور جو ذوق معارف غیبی کا اسے حاصل ہوتا تھا۔ وہ قالبی صفات کی رطوبت اور کھٹاس بغیر نہ ہوتا تھا۔ اب رُوح کو پھل کی طرح قالب کے درخت سے اتار کر نظر الہی کی دھوپ میں کھٹا چاہئے۔ تاکہ اس دھوپ کا اثر قالب کے درخت کے وسیلے بغیر اس پر عمل کرے۔ کیونکہ ابتداء میں جبکہ انسانی درجہ کی کمالت کو نہیں پہنچا تھا۔ عالم ارواح میں ان نظروں کے تصرفات کے قابل نہ تھا۔ اور نیز یہ کہ ظاہری موت بغیر اللہ تعالیٰ کی مسمیتی (مار نیوالی) صفت کا حقیقی عارف نہیں ہو سکتا۔ اس میں بڑے گہرے سہرا ہیں۔ جن کی مفصل کیفیت بڑی بڑی کتابوں میں نہیں سما سکتی۔

پانچویں رُوح کا دوبارہ قالب میں آنا۔ یہ اس واسطے ضروری ہے۔ کہ اس میں انسان کا کمال ہے۔ کیونکہ ایسا کر نیسے غیبی شہادت اور دنیا و آخرت کے تمام ملکوں میں خلافت خداوندی سے متصرف ہوتا ہے۔ اور دونوں جہان کی گونا گون نعمتوں سے بدرجہ کمال فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کہ ”اعدادت لعبادی الصالحین“ (الاحین رات وکلا اذت سمعت وکلا خطر علی قلب بشر) میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنکو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ ہی انسان کو ان کا کبھی وہم و گمان ہوگا۔ یہ نعمتیں بعض روحانی ہیں۔ اور بعض جسمانی جو جسمانی ہیں۔ ان میں دوسرے آلات جسمانی بغیر تصرف نہیں کر سکتے۔ پس دنیاوی فانی قالب کو نورانی اور باقی آخرت کی صورت میں اٹھائینگے۔ کہ ”یوم تبدل الارض غیر الارض“ (قیامت کے دن زمین اور زمین میں تبدیل ہو جائیگی)۔ اگر وہی قالب ہو گا۔ تو اسی صورت میں ہو گا۔ لیکن اس طرح کا نہیں ہو گا۔ دنیاوی قالب تو چار عنصروں میں ہوتا پانی اور آگ سے بنا ہے تھا۔ مگر پانی اور

مٹی اس پر غالب تھے۔ کہ ”من جلد۔ لازمی“ (چمٹ جانے والی مٹی سے) اور یہ دونوں
 محسوس اور کیفیت ہیں۔ جن کو آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اور ہوا اور آگ دونوں لطیف اور
 نامحسوس ہیں۔ جن کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ قالب میں یہ دونوں مغلوب ہیں۔ اسی قالب کو
 آخرت میں جو کہ عالم لطیف ہے بنائینگے تو انہیں چار عنصروں سے۔ مگر ہاں ہوا اور
 آگ کو مٹی اور پانی پر غالب کرینگے۔ کیونکہ پہلے دونوں لطیف ہیں۔ اور موخر الذکر
 کثیف۔ تاکہ جم نہایت ہی لطیف ہو جائے۔ اور دنیا میں جو نور مومن کے دل میں ہے۔ قیامت
 کے دن وہی نور اس کے قالب پر ہوگا۔ کہ ”یسعی نورہد بین اید یھد“ (ان کا نور ان کے
 سامنے دوڑتا ہوگا۔ اور ”یوم نبیض وجوہ و تسود وجوہ“ (قیامت کے دن بعض چہرے
 سفید ہونگے اور بعض سیاہ) کا اشارہ بھی اسی واسطے ہے۔ پس جبکہ قالب لطیف اور نورانی
 ہوگا۔ تو روح کے لئے رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ جس سے رکاوٹ پیدا ہوتی
 تھی۔ وہ ”نزعنا منی صد و دھد من غل“ (ہم نے ان کے سینوں کے کھوٹ
 دھڑکاتے ہیں) کے تصرف سے باہر نکال دیا جائیگا۔ اور وہ اس آئینے کی طرح ہونگے
 جس کے جوہر سے خاک اور کدورت صاف کی گئی ہو۔ اور اس کے ظاہر و باطن سے
 دکھائی دیتا ہو۔ تاکہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائے۔ یعنی وار پار دکھائی دیتا ہو۔ یوم
 بتلی المسائر“ (قیامت کے دن بھید ظاہر ہو جائینگے) کا اشارہ ہی طرف ہے۔
 یعنی جو کچھ باطنوں میں ہے۔ وہ ظاہر ہو جائیگا۔ ”رق الزجاج و رقت الخمر
 فتشابهافتشاکل اکامر“ (شراب اور شیشہ دونوں روشن ہوئے۔ اور وہ دونوں
 ہر بات میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے) یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ بہشتی
 کی ہڈیوں میں بہبب انکے شفاف ہونیکے معزز تاکہ کھائی دیکھا۔ پس قالب کو اس
 لطافت سے اٹھایا جائیگا۔ تاکہ آنکھوں بہشتوں کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکے۔
 اور اس سے کسی قسم کی کدورت پیدا نہ ہو۔ جو مشاہدات روح کی مزاحمت کر سکے۔
 اور نیز یہ بھی ہے۔ کہ صورتی زندگی کے وسیلے بغیر اللہ تعالیٰ کی زندہ کرنے والی صفت
 کے حقیقی عارف نہیں ہو سکتے۔ کہ ”قل یحییہا الا ای انشاء اول مرة“ (اے
 پیغمبر! کہہ دے کہ اُن کو وہی زندہ کرینگا جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا) اور روح کو اس
 کے بعد کہ قالب کی صورت میں اس نے پوری پرورش پالی تھی۔ اور معرفت کے تمام

آلات حاصل کرائے تھے۔ اور قاب سے جدا کر کے مدتوں عالم غیب میں نظر عنایت کی گئی۔ اس میں تربیت پانیکے سبب جسمانی آلائش اس سے دور ہو گئی تھی۔ اور حقیقتاً اس سے بے واسطہ رزق اسے نصیب ہوئے۔ کہ ”یرزقن فرحین یمائیم اللہ من فضله“ (اور پوری طرح سے طاقت حاصل کر چکا تھا۔ عالم قاب میں بھیجا تاکہ آلات جسمانی کے وسیلے تمام ممالک میں تصرف کرے۔ اور بیواسطگی کے مقام میں آلات جسمانی کی مزاحمت بغیر روحانی نعمتوں کا لطف اٹھائے۔ اور معرفت اور مقام عنایت ”فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر“ (صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس خاص مقام میں) کی کمایت کا ذوق حاصل کرے۔ اس طرح کہ نہ روح اپنے کام میں لگی ہے اور جسم اپنے کام میں ”لا یشغلہ شان عن شان“ (کوئی اور حالت اس حالت سے ہٹا نہیں سکتی) اس واسطے تا حق کا عنوان اس کا شروع تھا۔ کہ ”من الملک الحی الذی لا یموت الحی الملک الحی الذی لا یموت“ (زندہ اور نہ مرنے والے بادشاہ کی طرف سے زندہ رہنے والے نہ مرنے والے بادشاہ کی طرف) اس مقام میں بندگی اور خداوندی میں یہ فرق ہے۔ کہ حقیقتاً ان ممالک میں بغیر ضرورت آلات بطور استقلال اور اصالت متصرف ہے۔ اور بندہ بوسیدہ آلات بطور نیابت اور خلافت متصرف ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب والیہ مرجع المآب“ (اللہ تعالیٰ ہمت رہا تھا ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹ جانا اور واپس جانا ہے۔ اسی قدر اشارہ کافی ہے۔ اسرار الہی کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ ”افشاء سراوہ بلیتہ کفر“ (ربوبیت کے اسرار کا ظاہر کرنا کفر ہے) جو سمجھ گیا سمجھ گیا۔ جو نہ سمجھا نہ سمجھا۔ وصلى الله على محمد وآله وسلم

باب پنجم (۵)

{ مختلف طائفوں کے سلوک کے بیان میں }

یہ باب تبرکاً اللہ تعالیٰ کے اس قول ”ثم انیۃ اذ واجہ“ کے موافق آٹھ فصلوں پر منقسم ہے +

فصل - ۱

{صاحب فرمان اور بادشاہ ہونے کے سلوک کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”یاد اوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم
بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین
یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما لیتوا یوم الحساب“
(اے داؤد! ہم نے روئے زمین پر تجھے اپنا خلیفہ بنالیا ہے۔ پس لوگوں میں عدل سے
حکم رانی کر۔ اور حرص و ہوا کی پیروی نہ کرنا۔ کیونکہ یہ تجھے راہ خدا سے گمراہ کر دیگی۔ اور جو
لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں۔ ان کے لئے اس کے عوض روز قیامت کو بڑا سخت
عذاب ہوگا) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”السلطان ظل اللہ فی
الارض یادى الیہ کل مظلوم“ بادشاہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا
ہے۔ ہر ایک مظلوم اسی کی پناہ میں آتا ہے) ۴

واضح رہے۔ کہ سلطنت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نیابت ہے۔
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا سایہ فرمایا ہے۔ اُسکے بھی مننے
خلافت ہی کے ہیں۔ اس واسطے کہ عالم صورت میں جب کوئی شخص کوٹھے پر بیٹھا اور اس
کا سایہ زمین پر پڑے۔ تو وہ سایہ اُسکی ذات کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور وہ سایہ اسی شخص
کا کہلاتا ہے۔ اور کہتے ہیں۔ کہ یہ فلاں شخص کا سایہ ہے۔ اور جو کچھ اس شخص کی ات
اور صفات میں ہوتا ہے۔ اس کا اثر عکس کے طور پر اس سائے میں ظاہر ہوتا ہے
یہ ایک بڑا بھید ہے ”ان اللہ خلق آدم علی صورتہ“ اللہ تعالیٰ نے آدم کو
اپنی صورت کا سایہ بنایا، کا اشارہ بھی اسی بائے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف
کے سرسارے ایک سر ہما میں جو ایک کمزور سا پرند ہے۔ رکھا تو دیکھ کہ اس کے سائے
میں کیا خاصیت آگئی۔ اُسکی یہ تاثیر ہے۔ کہ جس پر اس کا سایہ پڑے وہ بادشاہ ہو جاتا
ہے۔ پس حق تعالیٰ جب کمال عنایت الہی سے بندے کو تمام مخلوقات سے برگزیدہ
کرے۔ اور اسے ظل الہی سے مخصوص کرے۔ اور ذات و صفات خداوندی کو عکس
کی قبولیت کی ہستندہ اور اسے عنایت فرمائے۔ تو اس ذات شرف اور گوہر مکرم میں کس قسم کا

اقبال عزت اور کرامت رکھی ہوگی۔ اس شریف ذات اور لطیف عنصر کی اذنی خاصیت یہ ہے کہ جس لائق یا لائق پر نظر عنایت کرتا ہے۔ اسے سارے جہان کا مقبل اور مقبول بنا دیتا ہے اور جسے فکر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے سارے جہان کا مردود اور بد بخت کر دیتا ہے۔ کسی گذشتہ بادشاہ کی بابت کہتے ہیں۔ کہ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ ”نحن الزمان ضمن وضعنا وارتفع ومن وضعنا ارتفع“ (ہم ہی زمانہ ہیں۔ جسے ہم اوجھا کرتے ہیں۔ وہی اوجھا ہوتا ہے اور جسے ہم گرا دیتے ہیں۔ وہ گرجا تا ہے) یہ بات بجا محاذ معنوں کے تو بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اس بادشاہ کی نظر محل نہ تھی۔ اگر کمال ہوتی تو اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا۔ اور ”نحن الزمان“ کی بجائے ”نحن خلفاء الرحمن“ کہتا۔

بادشاہوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک دنیاوی بادشاہ دوسرے دینی بادشاہ۔ جو دنیاوی بادشاہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات لطف و قہر کی صورت ہیں۔ لیکن اپنی صورت ہی میں بند ہیں۔ اور اپنی صفات کی شناخت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قہر کی صورت ہیں۔ لیکن اُن پر ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ چاند کا چہرہ جو اپنے جمال سے خود خیر ہے۔ اُسکے جمال سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو اسے دیکھتے ہیں۔

خوش باشد عشق خوب رونے
کز خوبی خود خبر ندارد

اور جو دینی بادشاہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قہر و لطف کے ظاہر کر نیوالے اور جائے ظہور ہیں۔ جنہوں نے صورت کے ظہیر اعظم کو شریعت کی کنجی سے طر لقیّت کی دستکاری کے ساتھ کھولا ہے۔ اور احوال و صفات کے خزانوں اور دفینوں کو جانچے وجود کی بنیاد میں گاڑے گئے ہیں۔ حقیقت کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اور ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جو نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا) کے خزانے تک پہنچ گئے ہیں۔ اور خلافت ابدی کی سلطنت کے تخت اور ہمیشہ مژدہ والی سلطنت کے تخت پر مالک ہو کر بیٹھے ہیں۔ ”والا امرایت ثم ما ثبت تعیما و ملکا کبیرا“

ان الله ملوکا تحت اظہار

(ایسے لوگوں کے بادشاہ۔ سلطان۔ دہقان برابر ہیں۔ اگرچہ وہ گدڑیوں میں ہیں لیکن ان کے دل زندہ ہیں۔ رباعی)

مالک زندہ پوشان سلطان چکا رواڑ
در بزم و در نوشان خاقان چکا رواڑ

باجانِ عشقِ بازں غمِ راجہ شانی
 برگردنِ مسیحا پالاں چکا ردارد
 خوشی سے زندگی بسر کر نیوالے گداگوں کی ہمت کو "خدا و ہا شہسوار و احشہا"
 (صبح کبھی شہر میں اور شام کو کسی شہر میں) سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ ایک لمحہ میں وہ دونوں
 جہان کے ملکوں کی سیر کرتے ہیں۔ اور دونوں جہان بھی اُن کی جاگیر کے لائق نہیں بلکہ
 ہر کجا شہر بہت قطع من است
 گریبا وال دیہ تو راں میر دم
 صدر ہزاراں ترک دارم در ضمیر
 ہر کجا خواہم چو سلطان میر دم
 لیکن بڑی سعادت اور اعلیٰ درجے کی نعمت اس باب میں ہے۔ کہ کسی صاحب
 دولت کو دین و دنیا کی سلطنت عنایت کریں۔ تاکہ "وان لنا للآخرۃ والاولیٰ" (اور
 ہمارے لئے آخرت ہے۔ اور وہی بہتر ہے) کی خلافت میں دونوں سلطنتوں پر
 قابض ہو جائے۔ جس طرح کہ داؤد علیہ السلام کو یہ مرتبہ عنایت ہوا تھا۔ "یا داؤد
 انا جعلناک خلیفۃ فی الارض" (..... الخ) اے داؤد! ہم نے تجھے روئے زمین پر
 بادشاہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ایک ایت میں دس حکمتیں ثابت کی ہیں۔
 اور فرمانرواؤں اور بادشاہوں کو فرمانروائی۔ حکمرانی۔ آدابِ سلطنت اور انصاف کے طریقے
 کی نسبت متنبہ فرمایا ہے۔

اول۔ یہ فرمایا کہ "انا جعلناک خلیفۃ" (ہم نے ہی تجھے بادشاہ بنایا) اس سے ایثار
 ہے۔ کہ بادشاہ کو اپنی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی عنایت کر دے سمجھنی چاہیے۔ اور سلطنت کو اس کی بخشی
 ہوئی خیال کرنی چاہیے۔ کہ "توقی الملک من تشاء" (جسے چاہتا ہے ملک عنایت کرتا
 ہے)۔

دوسرے۔ بادشاہ کے لئے یتیم ہے۔ کہ ہم نے تجھے ملک دیا ہے۔ اور جسے ہم نے دیا
 ہو۔ اس سے نہ لے۔ کیونکہ اس سے بھی ایک روز یہ ملک لے لیا جائیگا۔ اور دوسرے کو
 دیا جائیگا۔ "وتنزح الملک من تشاء" (اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے) اور
 اس بات کی کوشش کرے۔ کہ اس فانی اور ستار طاک سے حقیقی ملک حاصل کرے۔ اور
 اپنے تئیں دونوں جہان میں نیک تعریف اور عمدہ جزا سے محروم نہ کرے۔
 تیسرے۔ یہ کہ بادشاہی کو اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت سمجھے۔ اور خلق خدا سے
 خوش اخلاقی اور خوش سلوکی سے پیش آئے۔

چوتھے فرمایا ہے۔ ”فاحکمہ بین الناس بالحق“ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ خلق خدا میں خود اپنی ذات سے حکمرانی کرے۔ اور جہاں تک ہوسکے عیسائی کے کاروبار اور احکام کو دوسروں کے سپرد نہ کرے۔ کیونکہ سلطنت کے نوابوں اور امیروں کو رعایا پر وہ شفقت۔ نرمی اور مہربانی رعایا پر نہیں ہوتی۔ جو خود بادشاہ کو اس کے حال پر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جو شفقت و رحمت پانچ گروہوں کو پانچ گروہوں پر ہوتی ہے۔ وہ ان کے غیر پر نہیں ہوتی۔ اول خدا کی رحمت بندے پر۔ دوم نبی کی نرمی امت پر۔ سوم بادشاہ کی شفقت رعیت پر۔ چہارم والدین کی محبت فرزندوں سے۔ پنجم شیخ کی عزت مرید پر۔

چھٹے جب حکومت راستی سے کرے۔ تو فرمان حق کے مطابق کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے نہ کہ خلقت کی خاطر۔

ساتویں فرمایا ہے۔ ”ولا تتبع الہوی“ یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کسی حالت اور کسی کام میں نہ کر۔ جو شخص کسی قسم کی تابعداری خواہش کی کریگا۔ وہ کسی طرح بھی کوئی اور کام محض اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کر سکیگا۔ اس میں مزید خواہش ملی ہوگی۔ اس واسطے کہ جب حرص وہو امر پر غالب ہوتی ہے۔ تو اس کے اُلومرد و ناہی پر وہی حرص ہوا قابض ہوتی ہے اور حرص ہو اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے برخلاف ظلمہ میں آتا ہے۔ اور کوئی کام جو اس کے برخلاف نہ کیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ خدائی کا دعوے بھی کیا جاتا۔ تو اسی خواہش نے کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”افرایت من اتخذ اللہ ولدا“ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے حرص و خواہش کو اپنا معبود بٹھیر لیا۔ اگر فرعون نے خدائی کا دعوے کیا۔ تو خواہش کے سبب۔ اگر بنی اسرائیل نے پچھڑے کی پرستش کی۔ تو خواہش کے سبب۔ اگر ایک قوم نے بتوں کو خدا مانا تو خواہش کی وجہ سے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”ما عبد الا البغض علی اللہ من الہوی“ حرص سے بڑھ کر کسی معبود کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے بغض نہیں کرتا اور حقیقت یہ خواہش ہی ہے۔ جو خدا اور پیغمبر سے

لے ہوا مانے تو ہوا انجیز دے خدایان تو خدا آزاد

آنکھوں میں پھر نظر ہا کر کیا۔ کہ حرص کی پیروی کرنا راہ خدا سے بھٹک جانا ہے۔ ”فیضک عن سبیل اللہ“ اور حرص وہو امر کی مخالفت کرنا راہ خدا پر چلنا ہے۔ ”وخی النفس عن الہی

فان الجنة هي المادى» (اونفس کو خواہشات سے روکا پس اس کا ٹھکانا جنت ہے یہ
 نویس۔ فرمایا ہے۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد
 بما نسوا يوم الحساب «اس سے یہ اشارہ ہے کہ جو شخص خدا کی راہ سے بھٹک جائے۔
 اور حرم صہ ہوا کا مخلوب ہو جائے۔ ایسی حالت میں اگر وہ اسی پر تلا رہے۔ تو اس سے کفر
 لازم آتا ہے۔ جس کے سبب وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس واسطے کہ کفر کی مراد ہے۔
 آخرت کا بھول جانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فراموش کر دینا نہایت سخت عذاب ہے۔ یہ نسوا
 اللہ فنبیہم» (وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا) *

دوسویں۔ حق تعالیٰ نے پھر یہ بات واضح کر دی۔ کہ نبی ہو کر بھی جہان کی بادشاہی کر سکتے
 ہیں۔ اس طرح پر کہ حکمرانی۔ چمانگیری اور عدل گستری کے حقوق کو بھی ملحوظ رکھے۔ اور
 رعیت پروری کرے۔ اور ساتھ ہی راہ دین کے سلوک اور معاملات شرع کے حفظ مراتب
 بجالائے۔ اور ولایت کی رسموں اور نبوت کی شرطوں کو بجالائے۔ تاکہ بادشاہوں اور
 فرمانرواؤں کو اس بہانے کا موقع نہ ملے۔ کہ ہم تو دنیاوی سلطنت اور رفاء عام کے ائمہ
 میں رہ کر دینی فائدوں اور سلوک کے نفعوں سے محروم رہ گئے۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے۔
 کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر نیکی لئے رب سے کامل ذریعہ ہے۔ اور قرب حق کا سب سے اعلیٰ وسیلہ
 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر ملک کی درخواست کی تھی اور علم
 اور نبوت نہیں مانگا تھا کی خواہش نہیں کی تھی۔ رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی
 دے پروردگار! مجھے ایسا ملک عنایت کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو) اس میں سب
 ذیل فواید اور حکمتیں تھیں *

اول۔ بادشاہ ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور علم اور نبوت اس کے علاوہ ہے لہذا
 موعظ الذکر دونوں بندگی کی علامت ہیں *

دوسرے۔ انہوں نے یہ ماننا تھا۔ کہ جب سارا ملک ہو جائیگا۔ تو علم و نبوت بھی اسی میں
 شامل ہونگے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جب خلافت عطا ہوئی۔ تو اس میں علم اور نبوت بھی شامل تھے
 «انی جاعل فی الارض خلیفہ» (میں روئے زمین پر ایک بادشاہ بنانا ہوں) اور یہ نہ فرمایا
 کہ میں کوئی سپنیر یا عالم یا عادل پیدا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کو فرمایا۔ «انا
 جعلناک خلیفۃ» اور «نبیاً و مولا و عالماً» نہ فرمایا۔ اس واسطے کہ خلافت کی تحت

میں یہ سب کچھ شامل ہے *

تیسرے۔ یہ کثرت اور علم کے ساتھ جب سلطنت کی طاقت اور شوکت بھی مددگار ہو۔
تو اس کی تاثیر اور اس کا تصرف پہلے سے ہزار گنا ہو جاتا ہے۔ اور دین کی عزت تلوار کے
فدیے ظاہر کر سکتے ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلام کے شروع میں
اسی وجہ سے یہ دعا کی تھی کہ ”اللہ اعز الا سلام بعزاد جابی جہل“ (اے پروردگار! تو
اسلام کو عمر سے یا ابلی جہل سے عزت بخش۔ اور اپنی نبوت کو تلوار سے نسبت دی۔) ”النبی
السیف“ (میں صاحبِ تلوار بنی ہوں) *

چوتھے۔ یہ کہ جب بادشاہ حکمرانی میں رعیت کے ساتھ عدل و انصاف سے زندگی بسر کرتا
ہے۔ اور ظالموں کو ظلم سے اور بدکاروں کو بُرے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اور کمزوروں کو
طاقت دیتا ہے۔ اور طاقتوروں کی ترمیم کرتا ہے۔ اور علماء کی عزت کرتا ہے۔ تاکہ علم
شریعت کے سیکھنے سکھانے کی انہیں رغبت ہو۔ اور نیک بختوں سے عین اور برکت کا
مستلاشی ہوتا ہے۔ تاکہ وہ صلاحیت اور عبودیت کی طرف زیادہ مایل ہوں۔ اور کمزور
پر قائم رہیں۔ اور نہی منکر سے باز رہیں۔ اور رعایا کو آسودہ رکھتا ہے۔ تاکہ بندگی میں مشغول
ہوں۔ اور آمد و رفت کرنے والوں کے لئے راستے پر امن کرتا ہے۔ اور شہروں سے
ملعون کافروں کی شرارت کو دُور کرتا ہے۔ تو جو نیکی۔ طاعت۔ عبادت اور سکھانا اسکی
رعایا کرتی ہے۔ اور جو آرام اور فارغ البالی اور خوشحالی جو اس کی رعایا کو حاصل ہوتی ہے
وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے دفتر میں درج کرتا ہے۔ اور جو ظلم و ستم اور فسق
و فجور اور خلافِ شرع کھیل کود سے منع کرتا ہے۔ اور اس کی جھڑکی سے رعیت ان
کاموں سے باز آجاتی ہے۔ یہ سب کچھ اسکے لئے بارگاہِ الہی میں قرب کا وسیلہ بن جاتا
ہے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک اس کے لئے راہِ حق طے کرنے میں بمنزلہ قدم ہو جاتا ہے۔
تاکہ اگر کوئی اور ایک قدم سے راہِ حق کو طے کرے۔ تو بادشاہ کئی ہزار قدموں سے اُس راہ
کو طے کرتا ہے۔ جس طرح رعایا میں سے ہر شخص کسی صنعت و حرفت میں دن رات محنت
شاقہ اٹھاتا ہے یا تجارت اور زراعت کرتا ہے۔ اور ان سب کا محصول بغیر تکلیف اور
مشقت شاہی خزانے میں لایا جاتا ہے۔ اور سلطنت کی عزت کی وجہ سے سب اس سے
فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح بغیر کسی محنت و مشقت اور معاملات و مجاہدات دینی کے

محصول کے رعیت عادل بادشاہ کے ثواب کے خزانے میں پہنچاتے ہیں۔ یہ نیک بختی ہر ایک کو حاصل نہیں۔ ”ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء“ یہ فضل الہی ہے۔ جسے چاہے۔ عطا فرمائے) ۛ

پانچویں۔ یہ کہ سلطنت اور بادشاہی نفسانی مرادوں کے حاصل کرنے اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کے پورا کرنے کے لئے ایک کامل اوزار ہے۔ اور جسے نفسانی خواہش پورا کرنے کی قدرت نہ ہو۔ وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور اسی سبب سے طاعت میں مشغول ہونا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی ثواب تو بہت ہے۔ لیکن اس شخص کا سامان نہیں جس کے پاس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا سامان نہیا ہو۔ اور پھر سب کو ترک کر کے خواہشات کے پورا کرنے سے باز رہے۔ اور محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ان خواہشات کو ترک کئے رکھے۔ ایسے شخص کو ہر ایک ملے۔ قوت اور قدرت کے سبب جو نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے اسے حاصل ہیں۔ اور جن سے وہ قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک خاص قرب۔ درجہ۔ مرتبہ اور عزت بارگاہ الہی میں حاصل ہوتا ہے۔ جو اس کے غیر کو حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ کہ صحابہ کرام میں سے وہ نبشوں نے رسول صلعم کی خدمت بابرکت میں عرض کی۔ کہ یا رسول اللہ ”ذعیب اهل الذور والاموال بالفوز التام والنعمة المقیم فی الدنیا والاخرۃ“ یعنی ان وہ نعمتوں نے نجات ثواب اور دونوں جہان کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کس طرح؟ انہوں نے عرض کی۔ کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ بھی پڑھتے ہیں۔ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ہم نہیں دے سکتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تمہیں ایک ایسی بات سکھاتا ہوں۔ کہ جب تم وہ کر دو گے۔ تو وہ تمہارے حق میں اس سے بہتر ہوگی۔ کہ ساری دنیا تمہارے قبضے میں ہو۔ اور اسے راہِ خدا میں صرف کرو۔ اور کسی شخص کی طاعت تمہاری طاعت کا لگا نہیں کھا سکیگی۔ مگر اس شخص کی جو یہی عمل کرے۔ انہوں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کونسی بات ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ وہ یہ ہے۔ کہ ہر نماز فرضینہ کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ تین مرتبہ الحمد للہ اور تین مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر دے۔ انصاری انصاری صحابہ میں سے ایک نے خواب میں دیکھا۔ کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ اگر

پچیس مرتبہ سبحان اللہ اور پچیس مرتبہ لا الہ الا اللہ اور پچیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو بہتر ہوگا۔ اُس انصاری نے اکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا خواب عرض کر دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”افعلوا كما قال الانصاری“ اچھا جیسے یہ انصاری کہتا ہے ویسا ہی کر دیا اس کے بعد درویش ہر نماز کے بعد یہی ذکر کیا کرتے۔ پھر صحابہ کرام میں سے جو دلمند تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی۔ تو انہوں نے بھی ایسی ہی عرض کی۔ اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر دوبارہ درویش جناب کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو لہند بھی وہی نتیجہ پڑھتے ہیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور خیرات وغیرہ جو وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ منکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء“ (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے یعنی یہ ایک تفصیل ہے۔ جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ کہ وہ نفس سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور مال سے بھی۔ پس سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ نفس۔ مال۔ ملک اور جنوں انسانوں۔ وحشیوں پر ندوں اور کیڑوں۔ کیڑوں کی رعیت اور دوسرے اسباب سلطنت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور ان سب کے ذریعے قرب الہی حاصل کرے۔ کیونکہ جب قدر قرب کے سامان زیادہ ہونگے۔ اتنا ہی قرب زیادہ ہوگا۔ اور قرب کے درجات اعلیٰ ہونگے۔

چھٹے۔ یہ کہ سلطنت اور مکرانی نیک و بد صفات کی پرورش کے لئے بڑا زبردست آلہ ہے۔ اگر ان آلات سے نفس کی پرورش کریں۔ تو بری صفات میں ایسے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بری صفات کی انتہا ہے۔ اور اس اونے درجے میں سوائے ان آلات کے نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے کہ کسی عاجز و بیسکس درویش نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیونکہ اس کے نفس کو تکبر و تجبر اور انایت کی صفات کو بدرجہ کمال پرورش کرنے کے اسباب مہیا نہ تھے۔ اور فرعون کے پاس یہ اسباب پورے پورے طور پر تھے۔ اس واسطے اُس نے نفس کی پرورش تکبر و تجبر اور انایت میں بدرجہ کمال کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ اس نے ”انا ربکم الاعلیٰ“ (میں تمہارا بڑا خدا ہوں) کہا۔ اور اس دعویٰ میں سلطنت کو دلیل ٹھہرایا۔ کہ ”الیس لی ملک مصر هذا الانھا (تجری من تحتی)“ (کیا ملک مصر میرا نہیں اور یہ نہیں میرے بیچے نہیں ہیں) اسی طرح اگر نفس کو نیک صفات میں انہیں آلات کے ذریعہ تربیت کیا جائے۔ تو ایسے

مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ کہ اخلاق حق سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اور صفات ربوبیت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیک صفات اور دین کے کمال کی انتہا ہے۔ جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”بعثت لانتہم مکارم الاخلاق“ (میں اس واسطے پیغمبر بنایا گیا ہوں کہ عہد اخلاق کو مکمل کروں، ان اخلاق کا کمال سلطنت اور حکمرانی کے آئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنے تئیں بخشش کی صفت میں پرورش کرے۔ جو کہ صفت حق ہے۔ اور وہی صفت اس میں آجائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ ”تخلقوا باخلاق اللہ“ (اللہ تعالیٰ کی سی عادتیں پیدا کرو) یہ ایک ایسا حکم ہے۔ جو نہایت واجب ہے۔ بلکہ نبیوں کی شریعت۔ کتابوں کا نازل ہونا۔ اور مختلف مذاہب اور دین سب ہی کمال کے حامل کرنے کے لئے ہیں۔ جو سوائے بہت سالوں اور مرتبہ خرچ کر نیکی پرورش نہیں پاسکتا۔ اور اگر علم کی صفت کی پرورش کرنا چاہے۔ تو اس کے لئے بھی سلطنت کی قوت اور قدرت درکار ہے۔ تاکہ جب خلق خدا کی طرف سے تکلیف پہنچے۔ تو تحمل کرے۔ اگر اس میں قوت اور قدرت نہ ہوگی۔ تو یہ تحمل اضطرابی ہو گا نہ کہ اختیاری۔ وہ علم نہیں بلکہ عجز ہو گا۔ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور عجز خلقت کی صفت ہے۔ اور جب چاہے کہ معاف کرنے کی صفت کی پرورش کرے۔ تو اس کے لئے بھی غلبہ اور قدرت درکار ہیں۔ تاکہ مجرموں کے قصوروں سے درگزر کرے۔ اور صفت حق سے موصوف ہو کر محبوب خدا ٹھہرے۔ ”ان اللہ عفو یحب المحفو“ (اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو عزیز جانتا ہے) یہ سب کچھ لطف حق کی صفات ہیں۔ اب اگر وہ قہر حق کی صفت سے متصف ہو۔ تو اس کے لئے بھی سلطنت اور حکمرانی درکار ہے۔ تاکہ کافروں اور اہل نفاق اور اہل بدعت کا اچھی طرح قلع قمع کر سکے جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات“ (اللہ تعالیٰ منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو ضرور عذاب دیگا) اور یہ بات نبیؐ راایاں لڑنے۔ کفار کی ولایتوں کو قہر کرنے۔ اہل ظلم و فسق کو سزا دینے۔ کمزور مظلوم کا انصاف طاقتور ظالم سے دلانے۔ بہزفوں اور چوروں کو دور کرنے۔ گنہگاروں پر شرعی احکام استعمال کرنے۔ غریبوں سے خون کا بدلہ لینے۔ ملکوں میں ملک کی حفاظت۔ رعایا کی مصلحت اور فساد کے دفع کرنے کے لئے بے دھڑک حکمرانی کرنے اور اس قسم کی باتوں سے حامل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے۔ کہ رحمت۔ راحت اور عاطفت کی صفات سے موصوف ہو۔ تو اس کے

لئے بھی بڑی وسیع سلطنت درکار ہے۔ تاکہ عایا بہت ہو۔ اور خزانہ وافر جس سے ہر ایک
 گروہ پر اسکے استحقاق کے موافق شفقت۔ نرمی اور مہربانی کر سکے۔ اور ان صفات میں اپنے
 کمال کو پہنچ جائے۔ بندے کے لئے عبودیت حق۔ درجات کے حاصل کرنے۔ قرب کے
 پالینے اور مقامات کے سلوک میں سب سے زیورست آلہ انسان کی ہمت ہے۔ کیونکہ
 دوسری صفات کے ذریعے حق تعالیٰ کی بارگاہ کی سیر کر سکتے ہیں۔ کہ ”المزلیطید بہمتہ
 الطایرۃ بجناحیہ“ (مرد اپنی ہمت سے اسی طرح پرواز کرتا ہے جس طرح پرندے
 اپنے دونوں بازوؤں سے) اور تمام نیک خلاق اور صفات ہمت ہی کے ذریعے کمال
 کو پہنچائی جاسکتی ہیں۔ پس ہمت کی پرورش اچھی طرح سے سلطنت ہی کی صورت میں
 ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس میں مال نعمت۔ دولت۔ سواری۔ مرادوں پر فتح پانا اور قسم قسم
 کی نعمتیں اور آسائشیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے کسی کی طرف بھی توجہ نہ کر کے
 حیوانی۔ بشری۔ اور دھورو ڈانگروں کی سی خواہشات سے فائدہ نہ اٹھائے اور نہ ان
 میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے۔ اور طبیعت اور خواہش کے موافق عمل
 نہ کرے۔ بلکہ سب سے روگردانی کر کے فرمان حق اور قانون شریعت کی پیروی کر کے
 دین کی راہ مستقل ہے۔ اور ہمت کو ان سب سے بہرہ رکھے۔ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی طرح ان تمام کے شرک سے خلاصی پائے۔ کہ ”انی بربی جانتش کون“ بلکہ دشمنی کی
 نگاہ سے سب کی طرف دیکھے۔ ”فانہم عدل علی اکابر العالمین“ اور ہمت بلند
 رکھے۔ اور ان سب میں نہ پھنسا ہے۔ بلکہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے ”انی وجہت
 وجہی للذی فاطر السموات والارض خفیفاً وما انا من المشرکین“ میں نے اپنا
 رخ اُس کی طرف کیا ہے۔ جس نے زمین آسمان پیدا کئے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں بلکہ
 خواہم کہ مرا باغم او خو باشد   گرد مت و بد عیش چہ نیکو باشد
 ہاں لے دل بچہ غم اور بر گیر   تا دزد مگر ی خود غم او ارا باشد
 جب ہمت بدرجہ کمال پرورش پا سکتی ہے۔ تو تمنائے حق کا مقام حاصل ہوتا ہے۔
 جو صاحب سلوک کے لئے سب سے شریف مقام ہے جب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عہد ہمت میں کمالت کا درجہ حاصل نہ کیا۔ ”ما زاد البصر ما ضلّی“ ”ایہ اُسکی آنکھ جو کئی
 اور نہ اُس نے ناظر مانی کی ہر جناب کو“ ”ووجدت عالماً فاغنی“ اور تم کو مطلق پایا تو اُس نے

غنی کر دیا، کے غنا کے درجے کا استحقاق حاصل نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واسطے کہ بہت
 کو سلطنت حکومت مال و دولت اور نعمت سے پرورش کریں۔ خود دست مبارک سے
 زنبیل سیار کرتے تھے۔ اور اس کی قیمت سے سادی غذا حاصل کیا کرتے تھے۔ اور وہ بھی
 کسی شکستہ حال درویش کو کھلا دیا کرتے اور فرماتے ”مسکین جالسا مسکینا“ (مسکین مسکین کا
 ہمنشین ہے)، اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جب ملک اور سلطنت سے اس قسم کے فائدے
 حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے قبولیت اور قرب حق حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر غمیر خدا
 صلے اللہ علیہ وسلم کو کیوں سلطنت نہ دی گئی۔ تاکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سبب
 اور زیادہ قرب حق حاصل کرتے۔ اور اخلاق اور صفات کی پرورش اور اچھی طرح کر سکتے۔
 اس سوال کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے گرد وہ میں بایک
 نازنین۔ دوسرے نیاز مند۔ نازنینوں کو تو بن مانگے مقصود عطا ہوتا ہے۔ اور ان کو
 اس کے حصول کے اسباب کی تکلیف سے بری رکھا جاتا ہے۔

خلیل ہل البصر تما و سمعی باکلام من مولیٰ عیشی الی عبد
 (میرے دوستو! کیا تم نے میرے آقا (خدا) سے بڑھ کر کوئی کریم دیکھا یا سنا ہے۔ جو بندے
 کی طرف خود آتا ہے) +

اتی نازنا من غیر و علی وقال لی اصول عن تعذیب قلبہ باقول
 (وہ بغیر کسی وعدہ کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ کہ میں تیرے دل کو درد کے غدا سے بچانا ہوں) +
 اور نیاز مندوں کو اس وقت ان کی حاجت دی جاتی ہے۔ جب وہ خواہش کرتے
 ہیں۔ اور نیز اس کے حاصل کرنے کا احسان بھی ان پر ہوتا ہے۔ ان دونوں کی مثال
 ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص بڑی محنت و مشقت سے تیرہ دکان مانگے۔ اور جب اسے
 بجائے۔ اور وہ شکار کو جاوے اور کلیفیں اٹھائے۔ اور کئی ایک تیرہ جانوروں پر پھینکے
 تب کہیں اسے شکار ہاتھ آئے۔ اور دوسرے شخص کو کوئی شخص مرغابی عنایت کرے۔ یا ایسا
 باز سپید دیدے۔ جو بجائے خود شکاری ہے۔ اور اسی شخص کو خود کسی قسم کی تکلیف نہ کرنی
 پڑے۔ پس آنحضرت معلّم بارگاہ الہی کے نازنین تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آنحضرت کی جان اور
 سر کی سونگد کھایا کرتے تھے۔ کہ لعلک تیری عمر کی قسم یعنی تیری جان کی قسم۔ جو مقصود کہ سلطنت
 اور حکمرانی سے حاصل ہونا تھا۔ وہ بغیر طلب محنت و مشقت اور احسان کے خود ہی اللہ تعالیٰ نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ”وكان فضل الله عليك عظيماً“ (بیشک اللہ تعالیٰ کی تم پر بڑی ہی مہربانی تھی) اس فضلِ عظیم سے مراد مخلوق یا خلاق حق ہوتا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رجب کمال تھا۔ اور سو طرح کی ناز برداری بھی فرمائی۔ ”وانك لعلی خلق عظیمہ“ جب مرغ وصال کو مہتر مہتری علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”ادنی انظر اليك“ کے تیر مکان سے شکار کرنا چاہا۔ تو نہ کر سنے کیونکہ اس مرغ وصال کو ”لن ترانی“ کے کبرائی اوج کی عزت حاصل تھی۔ لاکھوں لطف اور اعزاز سے اسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے باز کی شست میں دیا۔ کہ ”المد توالی ربك“ اگر بغیر حقیقت دیکھا جائے۔ تو آنحضرت خودی اس جال کا شکار بھی تھے۔ اور ایسے پرند کے شکاری بھی تھے۔ جو ”انا من اللہ“ کے گھونٹے سے اڑ کر شکاری کی صورت میں ”الی الاحمر کا سود“ کائنات کے گرد پرواز کرتا تھا نہ اس طرح کہ بیسے باز کے پر۔ اس واسطے کہ اسکے پر وبال کائنات میں نہیں سما سکتے۔ وہ خود ہی مرغ تھا اور خود ہی دانہ اور خود ہی شمع تھا۔ اور خود ہی پردانہ۔ رباعی

ماد غم عشق ننگسار خویشیم   شوریدہ و سرگشتہ کار خویشیم
محنت زدگان روزگار خویشیم   میاد انیم دہم شکار خویشیم

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے ”ہب لی ملکاً“ کی درخواست کے مطابق بڑے احسان سے سلطنت کی اونٹنی کی مہار نیاز مندی کے ماتھے دی گئی۔ اور درمیان میں بازخواست کی تکلیف دی گئی۔ ”والقینا علی کو سیہ جسداً“ اور آخر کار ”انی ابعیت حباً لخیذ“ میں مبتلا کیا۔ اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے۔ کہ چونکہ وہ نیاز مند تھے۔ اور انہوں نے خواہش کی تھی۔ اس لئے انہیں اتنی باز پرس ہوئی۔ مگر چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ”اسیری بجد“ کے نازنین تھے۔ اس لئے جب سلطنت کے مقام سدر میں دونوں جہان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کئے گئے۔ تو جناب نے آنکھ اٹھا کر بھی انکی طرف نہ دیکھا۔ اور فرمایا ”یا طالب الدنیا لتبقر کھا ابرابر“ (اے دنیا کے طالب اس سے بیزار ہو۔ اور اسے چھوڑ دے۔ بری ہو جا۔ بری ہو جا۔ بری ہو جا) فرد

چنداں مروت است اندوادن   درناستدن ہزار چندانست

جبکہ نازنینی کی داغ ”ما زاغ البصر وما طغی“ کے بھیڑ میں بدرجہ کمال دی۔ اس لئے دونوں جہان کے مقصود بغیر کسی محنت اور تکلیف اور طلب کے خود بخود عطا کئے گئے۔ کہ

لقد راي من آيات دبه الكبرى "شيخ اوسعيد فقاخ اسي واسطه بارگاه الہی میں عرض کیا کرتے تھے۔ کہ اسے پروردگار! مجھے روٹی دے۔ گاؤں نہ دے۔ اور انگور دے نہ نہ دے۔ یہ جواب دوم۔ یہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم "مخن الاخر و ان السابقون" کے گرم رو تھے۔ جو مقامات تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی ساری عمر میں عبور کئے اور پھر بھی ایک خاص ہی مقام میں رہے۔ جیسا کہ آدم صفوت میں نوح دعوت میں ابراہیم غلت میں موسیٰ مکالت میں عیسیٰ کلر میں۔ وادو خلافت میں داود سلیمان سلطنت میں علیہم الصلوٰۃ۔ ان سب کو آنحضرت صلعم نے حضور ہی مدت میں عبور کر لیا تھا۔ کہ "اولک الذین ہدنا فیہذا ہما اقتدا" (یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ اور ان سب سے آگے بڑھ گئے۔ کہ "مخن الاخر و ان السابقون" اور ایسے مقامات میں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا۔ اور ایسے فضائل کا ذائقہ چکھا جو کسی نے نہ چکھا تھا جیسا کہ فرماتے ہیں "فضلت علی الانبیاء بمستنت" "چھ چیزوں سے انبیاء پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ درحقیقت یہ شعر آنجناب کے حق میں درست ہے + رباعی

آنم کہ چمن منم بگیتی درو بس   نابودہ مقیم در مقامے نفیس

ہیودہ راہے کہ نہ پیا یکس   جائے کہ نہ بھاؤ بود نہ پیش نہ پس

جو مقامات۔ درجات اور کمالات تمام انبیاء علیہم السلام کو دئے گئے۔ وہ سب کے سب آنحضرت صلعم کو حاصل تھے۔ اور چھ چیزوں سے سب پر فضیلت تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ "بعثت الی الاحمداک الاسود" ہر ایک پیغمبر کو کسی خاص قوم کے لئے مبعوث کیا۔ لیکن آنحضرت کو تمام امت کے لئے۔ اور تمام دنیا کی سلطنت و حکومت آنجناب کے پیش کی گئی۔ کہ "خیرت بینی ان اکون ملکا انہیا و بدین ان اکون فقیرا بنیا فاخترت ان اکون بنیا فقیرا اجوع یومًا واشبع لیومًا" (مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ خواہ میں بادشاہ پیغمبر بنوں۔ خواہ فقیر پیغمبر۔ سو میں نے فقیر پیغمبر ہونا پسند کیا۔ تاکہ ایک دن بھوکا رہوں۔ اور ایک دن پیٹ بھروں) اور نیز فرماتے ہیں کہ "او تبیت نہایتہ حزان الا مرض" یعنی روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں۔ اور حکم ہوا کہ اگر تو چاہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ مکے کے تمام پہاڑ سونا بن

جائیں۔ اور جہاں تو جہاٹے پیرے ساتھ ساتھ چلیں۔ میں نے کچھ بھی قبول نہ کیا۔ اس لہجہ میں
 کے سامنے ملک میری امت کو دئے گئے۔ کہ ”وہ بیت کی اکا حرج قازیت مشا ر قہا و
 مغا ربھا سیبلم ملک امتی صا دی لی منہا“ مجھے زمین دکھائی گئی۔ اور میں نے اُس
 کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ عنقریب ہی میری امت ان ملکوں کو لے لیگی جو مجھے دکھائے گئے
 ہیں۔ اولاً و آدم میں سے سردار بننے کی سلطنت تمام انبیاء میں سے خاص میرا ہی حصہ ہے میں
 ان سب سے بڑی جلدی گذر گیا۔ اور کسی کی طرف نائل نہ ہوا۔ اور کہیں توقف نہ کیا کہ ”وہا سید
 کلا دم ولا غنر“ جب یہ سلطنتیں مجھے حاصل ہو گئیں۔ تو جو کچھ ان کا خلاصہ اور مغز تھا۔ وہ میں نے
 ہمت کی پرورش اور اسوا شے حق کی طرف بے التفاتی سے لے لیا۔ اور باقی جو کچھ چھکا اور فضلہ
 تھا وہ بادشاہی صورت سے جو کہ کبر اور تجبر کا گھر ہے۔ پھینک دیا۔ کہ ”وہ صالی والدینا“ اور باقی
 جو اباب اور بہت سے ہیں۔ لیکن انہیں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تاکہ طول نہ ہو جائے پس تحقیق
 ہو گیا۔ کہ بادشاہی سلطنت اور مال بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کا بڑا بھاری وسیلہ
 ہے۔ اور یہ کہ درحقیقت سلطنت خلافت حق ہے۔ اور یہی سبب ہے۔ کہ بادشاہ
 ظل اللہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کا خلیفہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سایہ ہونا اور
 خلافت اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ اس میں یہ صفات بھی پائی جاتی ہوں۔ یہی واسطے
 ظل اللہ کی تفسیر میں منسرایا ہے۔ ”یا وی الیہ کل مظلوم“ (سارے مظلوم اس
 کی پناہ و صونڈھتے ہیں) یعنی بادشاہ سارے مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ تاکہ ان پر کسی قسم کا
 ظلم و ستم نہ ہونے پائے۔ لیکن جب بادشاہ ہی کی طرف سے ظلم و ستم ہونے لگے۔ تو وہ ظل اللہ
 اور خلیفہ حق کیس طرح ہو سکتا ہے

دار و چوبسب در در شایعہ چاہید است   ذلیل شدن عارضہ وصحت بیمار

مطلب یہ ہے۔ کہ بادشاہوں کو دو قدموں سے سلوک حاصل ہوتا ہے۔ ایک قدم خدا
 کے ساتھ راست رکھنا۔ اور ایک قدم نلقت سے انصاف سے پیش آنا۔ جو قدم اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ فرمان حق پر قائم ہے۔ اور خواہشات کی پیروی سے کنارہ کشی
 کرے۔ اور سلطنت کے مال اسباب کو کلہ کے دشمنوں اور دین و مذہب کو تقویت دینے
 میں خرچ کر کے سلطنت کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور سلطنت اور حکومت کے درجات اور
 قرب کا وسیلہ بنائے۔ نہ کہ ان آلات سے دنیا پر فتون ہو جائے اور نفسِ آمارہ کی خواہشوں کو

کو پورا کرتا ہے۔ بلکہ اسے چاہیئے۔ کہ ہر لحظہ اور ہر دم عالی ہستی کے سبب جلال حضرت کے شوق میں نیتیا اور آخرت دونوں کا خیال بر طرف کرے۔ غرض

کیمیائے عشق اور خونِ لہا نختند
عاشقانِ دل طلبِ یس رکھنا ہا نختند
غیرتِ سلطانِ عشقش چون سر معلوم
حجرِ دلِ غافل با سودا اور پر دہنند
درگدشتِ از زمان از مکان و غل اور
در سوئے نیازی آشیانہا ساختند

لیکن جو خلقت کے ساتھ قدم رکھنا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ کہ رعایا کو دولت کی پناہ میں کھا جائے۔ اور عمدہ طور پر نگہبانی کی جائے۔ اور علم رانی کی جائے۔ انصاف اور عدل کے ذریعے عبودیت کی داد دی جائے۔ اور سلطنت میں جو اہل علم اور معرفت ہوں۔ ان کے ساتھ احسان اور نیکی کی جائے۔ اور ظالموں اور بدکاروں کو ظلم اور بُرے کام سے روکا جائے۔ جب یہ دونوں قدم صدق سے رکھے جائیں۔ اور بادشاہی میں بندگی کی داد دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے الٰہی فضلِ کرم اور عنایت سے صفاتِ الوہیت میں اس کی راہ کھول دیتا ہے۔ اور ایسا ہونی سے وہ بارگاہِ الٰہی میں باریاب ہو جاتا ہے۔ کہ ”خطوطانِ قد و صلت“ ایسی حالت میں وہ موجودات کا خلاصہ اور کائنات کا برگزیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے خلافت کا مرتبہ اور ظلِ الٰہی کا درجہ پہنچا تا ہے۔ اور اس شخص کا وجود لطفِ ربوبیت کی صفات کی صورت بن جاتا ہے۔ اور ”من الملک الحی الذی لایموت الی الملک الحی الذی لایموت“ (زندہ اور نہ مرنے والے بادشاہ سے زندہ اور نہ مرنے والے بادشاہ کی طرف) کے خطاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دنیاوی فانی چھوٹے جہان سے آخروی باقی بڑا جہان اسے مل جاتا ہے۔ کہ ”واذا ریت شہد رایت نعیمًا و ملکًا کبیرًا“ جب تو بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھے۔ تو تجھ کو اس میں ہر ایک قسم کی نعمت اور بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دیکھا۔ بادشاہوں کے احوال اور ان کی خصلتوں کا باقی حال انشاء اللہ تعالیٰ دوسری فصل میں بیان کیا جائے گا۔

فصل - ۲

۱ بادشاہوں کے احوال اور رعایا میں ہر گز وہ سے اچھے سلوک اور خلق خدا کے احوال پر انکی شفقت کے بیان میں ہے
اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں۔ ”ان اللہ یا حکم بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی

دینی عن الغشطاء والمنكر والبغی یعطک لحدکم فذا کون ” (بیشک اللہ تعالیٰ عدل احسان اور قریبیوں کی مدد کرنے کے لئے حکم کرتا ہے۔ اور فحش منکرات اور سرکشی سے منع فرماتا ہے یہ تمہارے لئے نصیحت ہے۔ تاکہ تم اس کی یاد کرو) •

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”ان افضل عباد اللہ عند اللہ یوم القیامتہ امام عادل ذیق دان اشع عباد اللہ منزلتہ یوم القیامتہ اما سباجر حرق“ (بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس شخص کا مرتبہ بڑا ہوگا جو عادل اور ذیق الملم ہو۔ اور قیامت کے روز سب شریعتوں کے نزدیک وہ شخص ہوگا۔ جو ظالم اور جابر امام ہو) •

واضح رہے۔ کہ ہر بادشاہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ اول اس کی حالت اپنے نفس کے ساتھ۔ دوسری رعایا کے ساتھ۔ تیسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان میں سے ہر حالت میں تین باتوں کے لئے مامور ہے۔ اور تین باتوں سے اسے منع کیا گیا ہے۔ جن کے لئے مامور ہے۔ وہ عدل۔ احسان اور ایثار ذی القربی ہے۔ اور جس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ فحش۔ منکر۔ اور بغی (نافرمانی) ہے۔ جیسا کہ آیت مذکورہ سے ظاہر ہے۔ بادشاہ کی مذکورہ بالا تینوں حالتوں میں ان تینوں کے کچھ اور ہی معنی ہیں۔ جو اس حالت کے مناسب ہیں۔ پہلی حالت میں جو بادشاہ کو اپنے نفس سے ہے۔ اس میں عدل سے مراد یہ ہے۔ کہ اپنے نفس سے توحید چھل کرے۔ اور احسان سے مراد ہے۔ کہ اپنے فرائض منصبی کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ اور ایثار ذی القربی سے مراد یہ ہے۔ کہ اپنے اعضاء کے حقوق کو ملحوظ رکھے۔ اور نفس سے دشمنی دل کی گنجبانی اور ظاہری اور باطنی حواس کی حفاظت کرے۔ تاکہ ان میں سے ہر ایک کو اسی کام میں لگائے۔ جس کے لئے وہ مامور ہے۔ اور جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے ہٹائے رکھے۔ اور فحش۔ منکر اور بغی سے مراد ناپسندیدہ۔ ناشائستہ افعال۔ اقوال اور احوال مراد ہے۔ کہ حسن سے ظلمت۔ حجاب۔ اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ اور جن سے اور بری بڑی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً جھوٹ۔ چغلی۔ بہتان۔ گالی۔ فحش۔ بکنا۔ زناء۔ بدکاری۔ کفر۔ سخت دلی۔ غصہ۔ حرص۔ حسد۔ تکبر۔ خود پسندی۔ بد خوئی۔ تندہی۔ ظلم و ستم۔ اور جور و جفا وغیرہ وغیرہ۔ جب تک بادشاہ اپنی خاص الخاص بادشاہی کی داد جو کلاس

کی ذات کے متعلق ہے نہ دے۔ تو وہ عام بادشاہی کی داو جو کہ عام رعایا کے متعلق
 ہے۔ کس طرح دے سکتا ہے کہ ”کَلَامُ رَاعِيَا دِ كَلَامِ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ“
 تم میں سے ہر ایک نگہبان چراوا ہے۔ اور ہر ایک سے اس کی رعیت کی بابت باز پرس
 ہوگی۔ ہر ایک شخص بادشاہ ہے۔ اور اسکے اعضاء۔ پانچوں حواس۔ قواسے بشری۔
 نفس۔ دل اور روح اُس کی رعیت ہیں۔ یہ خاص انخاص بادشاہی ہے۔ پہلے اس کو
 رعیت کی غمخواری کرنی چاہیئے۔ اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جسکے لئے دُعا
 کیا گیا ہے لگانا چاہیئے۔ اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے سلوک کرنا چاہیئے
 اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں محفوظ رکھنا چاہیئے۔ اور فرمانِ حق کی بجا آوری کے
 وسیلے ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہیئے۔ پس خاص رعیت کو جو اہل و عیال ہیں
 عدل اور انصاف سے رکھنا چاہیئے۔ اور اُن کی بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق سبکھانے
 چاہئیں۔ اور اُن پر کاربند کرنا چاہیئے۔ اور دوزخ کی آگ سے ان کی حمایت کرنی چاہیئے۔
 کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ“ اور امان والو اپنے تئیں اور
 اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ جب نفس اور اہل و عیال کی بادشاہی سے عہدہ برآ
 ہوگا۔ تو وہ عام بادشاہی کے فرائض منصبی کو بھی کما حقہ بجالائیگا۔ لیکن بہت شخص ایسے
 بھی ہیں جو خاص بادشاہی کے فرائض کو تو کما حقہ بجاتے ہیں۔ لیکن عام بادشاہی کے
 فرائض کو بجا نہیں لاسکتے۔ اس واسطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت ہے۔ اور
 نبوت کی پردہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر افضل اور بڑا کام اور کوئی نہیں۔ چوٹکہ اس
 میں محنت زیادہ پڑتی ہے۔ اور کوئی عبودیت اس سے بڑھ کر شاقہ نہیں۔ اس لئے ہکا
 ثواب بھی بیشمار ہے۔ اور کوئی طاعت اس سے افضل نہیں۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلتہ یوم القیامتہ
 امام عادل دقیق“ (قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں سے وہ بندہ اذہ
 قدر و منزلت افضل ہوگا۔ جو عادل اور دقیق بادشاہ ہو۔) حق تعالیٰ نے بادشاہی کے
 درجے کی فضیلت اور مرتبے کی بلندی کے سبب عادل بادشاہ کی طاعت کو اپنی اطاعت
 اور اپنے رسول کی طاعت کے برابر کر دیا ہے۔ کہ ”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و
 اولی الامر منکم“ (اللہ تعالیٰ اسکے رسول اور اپنے حاکم وقت کی طاعت کرو۔) لیکن یہ بات

تحقیق ہے۔ کہ جو شخص خاص بادشاہی کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ وہ عام بادشاہی کے فرائض کو بھی سنبھال نہیں لاسکتا۔ اسی مثال سی ہی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنے تئیں تیر کر نہیں سچا سکتا۔ اس کے لئے محال ہے کہ کسی ڈوبتے کو بچائے۔ یاں اتنی بات ضرور ہے۔ کہ جب اپنے نفس کی بادشاہی میں عدل انصاف سے کام لے اور نفس مارہ کو شرع کی اکیر سے مارگی کے مقام سے امورگی کے مقام میں لا ڈالے۔ جیسا کہ تزکیہ نفس کی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے اور دل کو من بھاتی چیزوں سے باز رکھے۔ اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ کرے۔ تاکہ افضل حق کے فیضان کے قابل ہو جائے۔ اور تائید الہی سے موید ہو جائے۔ تو پھر جب ربانی قوت اور تائید ایزدی سے عام بادشاہی کو شروع کرے گا۔ اور خلق خدا پر اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نیابت سے متصرف ہوگا۔ تو ضرور احکام سلطنت فرمان الہی کے مطابق کریگا۔ اسی حالت میں جو کوشش اور عمل اس ایسے میں کریگا۔ اس کے سبب بارگاہ الہی میں اس سے قرب۔ بلندی اور درجہ حاصل ہوگا۔

دوسری حالت جو بادشاہ اور رعایا کے درمیان ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ کہ خلق خدا کے ساتھ عدل اور رہتی کرے۔ اور انصاف کرے۔ ظلم نہ کرے۔ اور رعایا کو ایک نگاہ دیکھے تاکہ کٹاقتور۔ کمزور پر ظلم نہ کرنے پائے۔ اور دو متنفذ فقیر کے دل کو نہ دکھائے۔ احسان سے یہ مراد ہے۔ کہ رعایا کے ساتھ مروت اور بخشش سے پیش آئے۔ مثلاً ضعیف حال والوں کو قوی حال بنانا۔ اور قوی حال والوں سے نرمی سے پیش آنا۔ اور درویشوں اور عیالداروں کی مدد صدقات اور نفقات سے کرنا۔ اور جو مسافر ہوں۔ انکی ذمہ داری لینا خاص کر انکی جو دور دراز فاصلے سے بارگاہ میں کسی امید کے لئے تکلیفیں برداشت کر کے آئیں۔ ایسا کرنے سے ثواب بھی بڑا ملیگا۔ اور نیک نامی بھی ہوگی۔ عالمیوں کی غرمت کرنا۔ اور ان کی روزی کا خود کھیل ہونا۔ اور طالع عملوں کو انعام و اکرام سے تحویل علوم کی طرف راغب کرنا۔ اور شیعوں پر برہمن گارون۔ زراہوں۔ عابدوں۔ اور صوفیوں کو مغز اور مشربک سمجھنا۔ اور باہمتاج سے انکی مدد کرنا۔ انکی ضروریات پورا کرنے کو غنیمت جاننا۔ اور گوشہ نشینوں اور تارک الدنیا کو بلا کر خواہ وہ خود کچھ بھی نہ طلب کریں۔ وجہ حلال سے انکی مدد کرنا۔ اور ان کو فارغ البال رکھنا۔ تاکہ وہ فرائض الہی اور جمعی سے یا د الہی میں مشغول و مصروف رہ سکیں۔ کیونکہ جہان انہیں کے اخلاص اور انفاکس کی برکت سے قائم ہے۔ اور بیت المال

میں ان سب کا حق اور حصہ ہے۔ اور حصہ داروں کو ان کا حق دینا واجب ہے۔ اگرچہ وہ دین کی پاس عزت اور علو ہمت کے سبب خود کچھ بھی طلب نہیں کرتے۔ اسی طرح سیدوں کی عزت کرنا واجب ہے۔ اور نوٹ کے مال سے پانچواں حصہ ان کو دنیا میں فرض ہے۔ اگرچہ ان کو صدقہ تو نہیں دے سکتے۔ مگر پھر بھی صلے ہے۔ وظیفے یا ہدیئے کے طور پر کچھ دینا چاہیئے اگر ان گروہوں کے ادائے حقوق میں کمی سرچ کی کوتاہی ہو جائے۔ تو وہ بمنزلہ ظلم اور گناہ کے ہے۔ واللہ اعلم ۛ

اتیار ذی القربی سے اور عام رعایا کی حق گذاری ہے۔ کیونکہ رعیت بادشاہ کے لئے بمنزلہ قریبیوں کے ہے۔ بلکہ بجائے اہل رعایا کے ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اور حالت وفات میں یہ وصیت فرمائی "و اما سلوک و اما ملکیت ایما فککم" یعنی مناز قائم کرو۔ اور زیر دستوں سے نیک سلوک کرو۔ بادشاہ رعایا کے حق جو انعام۔ اسان و انصاف۔ بخشش۔ مکرمت۔ صلح۔ نرمی۔ مہربانی۔ شفقت۔ گہمائی اور سیاست کو کرنا ہے وہ سب کچھ سلطنت کی دوستی اور صلہ رحم ہے۔ اور یہی چیزیں سلطنت کو پایدار اور مضبوط بناتی ہیں جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "العدل والامان تو امان" عدل اور ملک دو بھائی ہیں جو ایک شکم سے ایک ہی وقت پیدا ہوں اور نیز فرمایا ہے "الملك یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم" یعنی ملک کفر سے تو پایدار رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے پایدار نہیں رہ سکتا۔ جو نیک طریقہ خلقت کے آرام اور رعایا کی مسبب دہی کے لئے جاری کیا جائے اور جو بری بدعت دور کی جائے سب صلہ رحم میں داخل ہے۔ اور جب تک جہان باقی ہے جو بادشاہ اس نیک طریق پر کار بند ہوگا۔ اور ان تحفیفات کو مقرر رکھیگا۔ ان سب کا ثواب اسی بادشاہ (نیک طریق کا جاری کرنے والے) کے دفتر اعمال میں لکھا جائیگا۔ اور اگر عباد بادشاہ اس کے برخلاف بادشاہ ظلم کرے۔ اور بری بدعت قائم کرے۔ اور کوئی ایسا قانون بنائے جو پیشتر رائج نہ ہوا ہو۔ یا ہو اور۔ تو کسی بادشاہ نے منسوخ کر دیا ہو۔ تو جب تک دنیا باقی ہے۔ جو بادشاہ اس بدعت اور قانون پر کار بند ہوگا۔ ان سب کا عذاب از ظلم بدعتی کے دفتر اعمال میں لکھا جائیگا جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "من سن سنت حسنة خلده اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامۃ و من سن سنتا منبتہ و ذرہا و ذر من عمل بها الی یوم القیامۃ" یعنی جس نے کوئی نیک طریقہ قائم کیا۔ اس کی سنت و ذرات

تکس کا ثواب بھی ملیگا۔ اور نیز اس شخص کا جو اس پر کاربند ہوگا۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا۔ اسے قیامت تک اس کا گناہ ملتا رہیگا۔ اور نیز اس شخص کا گناہ جی جو اس پر عمل کرے گا۔ و حقیقت عادل بادشاہ پر واجب ہے۔ کہ اگر دوسروں کے عہد میں کوئی برا قانون نافذ ہوا ہو۔ یا رعیت پر کسی طرح کا ظلم و ستم ہوتا رہا ہو۔ یا رعیت پر خراج زیادہ ہو۔ تو اسے کم کرے اور اس قانون کو منسوخ کرے۔ یہ عند قابل سماعت نہیں ہوگا۔ کہ میں نے ہی قانون دیکھا۔ یا یہ کہ اس کا وبال رائج کرنے والے ہی پر ہے۔ بیشک وبال تو اس شخص پر بھی ہوتا ہے۔ جو اس مروجہ قانون کو باوجود اس کی قیاحت کے منسوخ نہ کرے۔ نیز بادشاہ بمنزلہ گڈریٹ کے ہے اور رعیت بمنزلہ ریوڑ کے۔ گڈریٹ پر واجب ہے۔ کہ ریوڑ کو بھڑیٹے سے بچائے۔ اور اس کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ریوڑ میں بعض مینڈھوں کے سینک ہوں۔ اور بعض کے نہ ہوں۔ اور سینگوں والے بے سینگوں والوں کو ستانا چاہیں۔ تو انہیں روکے۔ پس سلام کے ریوڑ کے لئے کافر بمنزلہ بھڑیٹے کے ہیں۔ اور اس عہد میں وہ زوروں پر ہیں۔ ان کے شر کو دور کرنے کے لئے۔ بادشاہوں۔ حاکموں امیروں اور لشکروں کو جان و دل سے کوشش کرنا واجب ہے۔ کیونکہ ان پر کھانا پینا اس وقت حلال ہوتا ہے۔ جبکہ دین کے دشمنوں اور کافروں سے جنگ کریں۔ اور مسلمانوں سے اُنکے شر کو رفع کریں۔ اگر کافر مسلمانوں کی مزاحمت نہ بھی کریں۔ تو بھی بادشاہوں پر واجب ہے کہ مذہبی لڑائی لڑیں اور کافروں کے ملک فتح کریں۔ اور اسلام کو رونق دیں۔ اور کلہ توحید کی ترقی میں کوشش کریں۔ ”لیکون کلمتہ اللہ ہی العلیا“ رعیت کے ریوڑ میں بردست ظالم۔ امیر۔ لشکری۔ حکام۔ کونوال۔ جاگیر دار۔ صاحب دیوان منصب دار۔ نواب۔ گلاشتے۔ دیہاتی۔ قاضی۔ رند اور اوباش بھی بمنزلہ سینک دار مینڈھوں کے ہیں۔ کیونکہ جب کبھی نہیں موقع ملتا ہے۔ تو اپنے حب مقدور و طاقت سے چاہتے ہیں۔ کہ دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ رعایا کو بالکل انہیں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ اور کسی پر بھی پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیشہ ہر گروہ کے احوال کی تفتیش خود کرنی چاہیے۔ کیونکہ قیامت کے دن رعایا کے احوال ارکان کا خیر و شر زری ندی بادشاہ سے پوچھا جائیگا کہ ”الامیر راح علی رعیتہ وھو مستول عنہم“ ”امیر اپنی رعیت کا نگہبان ہے۔ اور اسے اس کی نسبت باز پرس ہوگی۔ یہی بادشاہ کی فحش۔ تنکر اور بے سوجنیت کے ساتھ اس کے

یعنی ہیں۔ کران کے ساتھ یہ بھی فق و فحور اور ظلم و ظم میں زندگی بسر کرے۔ اور انکو بہر
 فساد آمادہ رکھے۔ یا فساد سے نہ روکے۔ یا عیاذ باللہ انکے فرزندوں کو خیانت کی نگاہ سے
 دیکھے۔ اور خاندانوں کو بدنام کرے۔ اور اسکے عہد میں اہل فساد ترقی پر ہوں۔ اور اہل معروف
 کے کام میں نفل آجائے اور کوئی منکرات سے منع نہ کر سکے۔ اور اہل دین۔ اہل علم اور اہل صلاح
 کی کساد بازاری ہو۔ اور اہل فق و ظلم اور فساد یوں۔ مطربوں اور سخروں کی گرم بازاری ہو۔
 اور چٹانخوردوں اور باتونی اشخاص کا طوطی بولتا ہو۔ اور سلطنت میں کیسے۔ بدصل۔ بے صل۔
 مفسد چٹانخور۔ ظالم۔ چرب زبان۔ تکرار۔ بے وفا۔ مکار۔ حیلہ باز۔ شوخ چشم۔ اور بے جا
 برسر کار ہوں۔ اور ظلم و فساد کو نصیحت اور مصلحت کی صورت میں بادشاہ کو دکھلائیں۔
 اور اپنی اغراض فاسدہ کے سبب بادشاہ کو جتائیں کہ ہم اس سلطنت کے بڑے خیر خواہ
 اور دوست ہیں۔ اور خزانہ بادشاہی کو زیادہ کر رہے ہیں۔ اس بہانے سے ملک
 میں بدعتیں جاری کریں۔ اور نئی نئی رسوم قائم کریں۔ اور خرچ بڑھا دیں۔ پرانے کام چھوڑ
 نئے کو ترقی دیں۔ اور جن چیزوں پر ٹیکس نہیں اُن پر لگا دیں۔ اور لوگوں پر پھر پوچ بھانے
 سے جرم مانہ کر دیں۔ اور بے جرم ان سے تادان لیں۔ اور بے گن ہوں کو تہمت آلود
 کر کے بہت سادان لیں۔ تعلیم ناواجب طور پر کریں۔ یتیموں اور ورثہ کے مال میں بیجا
 مداخلت کریں۔ اور اہل تجارت پر ٹیکس اور محصول مقرر کریں۔ اور رہتوں کا محصول لیں۔
 اور وقف میں بیجا تصرف کریں۔ سختی کو اس کا حق نہ دیں۔ بلکہ ان سے رشوت اور نذرانہ لیں۔
 اور غیر متبر اشخاص کو حقوق کے باطل کرنے اور اوقاف کے مصارف پر مقرر کریں۔ اور اماموں
 سیدوں۔ زاہدوں۔ عابدوں۔ فقیروں۔ اور حافظوں کے وظیفوں روزینوں اور معاش کے
 بارے میں طعن کریں۔ اور اس خیرات کے باطل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کو
 بے اعتقاد ہی۔ جہالت اور غفلت سے خدمت خیال کریں۔ اور ایک قسم کی فضوخرچ سمجھیں۔
 اور اسی خیال سے اہل ضرورت کو بارگاہ سے محروم رکھیں۔ اور ان کے احوال کو عرض ہی
 نہ کریں۔ اور بادشاہ کے صدقے۔ صلے۔ نیکی اور خیرات مستحقوں کو نہ پہنچے دیں۔ یہ تمام وہ اشخاص
 ہیں۔ جو بادشاہ کی دینی اور دنیاوی بدنامی کرتے ہیں۔ اور بادشاہ کو کم ہمتی۔ بخل۔ بدکاری۔
 اور ظلم میں سارے جہان کے اندر مشہور کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ مفت کے قاصد
 ہوتے ہیں۔ اسی واسطے بادشاہ کو جہان میں بدصلت بے مروت اور کینہ مشہور کر دیتے ہیں۔

اور جب تک جہان ہے۔ اس کا ہر نام شہور رہتا ہے۔ اور دعا کے وقت خلقت اور دوسرے بادشاہ اس کی زندگی میں اور نیز وفات کے بعد اس پر نعمت بھیجتے ہیں۔ لوگ اس کو زبان سے برا کہتے ہیں۔ اسکے دل اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل علم اور صاحبِ دل کی عاین اس سے منقطع ہو جاتی ہیں۔ اور نیکیوں کی نیک دعا سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کی حالت ہوتی ہے۔ اب قیاس کر سکتے ہو۔ کہ قیامت کے دن اس کی کیسی درگت ہوگی۔ جو کچھ یہ مفسد دوستی اور جو اداری کا دعوئے کر کے اس کے قریبی جگر اس کی نظروں میں بھلا دکھاتے ہیں۔ اور اپنی بُری غرض کو حاصل کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو سب چھوٹی بٹی چیز کا حساب سی سے لیا جائیگا۔ اور ذرہ بھر نیکی یا بُرائی کے لئے اسے جزا یا سزا دی جائیگی۔ کہ نہ من بعد لثقال ذرۃ خیر ایرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرۃ یراۃ "جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا۔ اسے اس کی جزائے خیر ملیگی۔ اور جو ذرہ بھر بھی بُرائی کرے گا اس کی جزا پاداشے ملیگی، آج کے لئے نکل اور ہر پستی کے لئے بلند ہی ہے۔ رباعی

افراز ملوک رانثیب است مکن   در ہر دل و جان از تو نیب است مکن
بطنی ختم اگر بٹیب است مکن   در ہر شیبہ با تو حبیب است مکن

در حقیقت وہ شخص جو بادشاہ مقرب بنکر اسے طسم و تم اور فساد پر آمادہ کریں اور مال و متاع جمع کرنے کی اسے ترغیب دیں۔ تاکہ جائز اور ناجائز طور پر مال جمع کرے۔ اور درویشوں کو خون کر کے مستحقوں کو محروم رکھے۔ اور اپنے لئے وبال اور مصیبت جمع کرے۔ ایسا مال ضرر و بالافضل کسی حادثے یا اس کی موت کے سبب تلف ہو جاتا ہے۔ کہ "بشر مال البخیل بحدث او وادث"، البخیل کا مال حادث یا وادث کو ملتا ہے، اور دنیا کی بدنامی اور آخرت کا عذاب ان پر رہتا ہے۔ اگرچہ وہ دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن وہ جانی دشمن ہیں۔ اگر بادشاہ مقرب اور صاحبِ نظر ہے۔ تو وہ ان کو شاہی عقلندی سے تاراج جانتا ہے۔ اور ایسے مفسدوں کو بارگاہ میں آنے ہی نہیں دیتا۔ اور نہ کوئی کام اچھے سپرد کرتا ہے۔ اور جب ان سے ایسے افعال سرزد ہوتے دیکھتا ہے۔ تو ان کو نال دیتا ہے۔ بلکہ اپنی حدود سے باہر کر دیتا ہے لیکن فی زمانہ ہر ایک بادشاہ کو ایسی نظر عی نہیں ہوتی۔ بلکہ اہل روزگار دنیاوی حرص کی وجہ سے ایسے بدذات مددگاروں کو خود کام پر لگاتے ہیں۔ اور انہیں اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ اور ایسا کر نیسے سز مندوں سا زو۔ اہل معنی۔ صاحبِ فضل اصحابِ بیوتات۔ نیک رائے دینے والے۔

اور صاحب شفق۔ خدا کے پیاروں اور نیکانوں کی صحبت کے فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ اور اگر شاہِ ذوناور اس قسم کا کوئی آدمی بارگاہ میں پہنچے۔ تو انکی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی اور نہ اسکی بات مانی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کی نیکانیت کے باعث دوسرے لوگ ڈرتے ہیں۔ کہ کہیں انکی بدذاتی ظاہر نہ ہو جائے۔ بادشاہ کے ہاں اسکی نسبت ظاہر کرتے ہیں۔ کہ وہ خزانہ شاہی کو ترقی دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ اٹا گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں بہادری اور کفایت شجاری نہیں۔ یہاں تک کہ موقع پا کر اسے بادشاہ کی نظر سے گرا ہی دیتے ہیں۔ عقلمند اور بارگاہِ الہی کی نانیہ کے موافق وہ بادشاہ ہے جو شاہِ عقلمندی کے نور سے زمانے کے احوال کو دیکھے۔ کہ اس کا رہے وفا۔ نہ کہ حرم۔ بڑھیا نے پھرنے والے آسمان کے زمانے سے لیکر آج تک کئی ہزار خوبصورت نوجوانوں کو اپنا شوہر بنایا۔ اور ایک ہاتھ سے بڑے ناز و نشاط سے بغل میں لیا۔ اور دوسرے ہاتھ سے قہر کی خنجر سے ہلاک کیا۔ وہ کونسا سر ہے جسے اس نے اپنے سر ہانے پر رکھا۔ دیکھ کر ڈرانہ دیا ہو۔ وہ کونسا پیٹ ہے جسے پُر کر نیکی بعد اُسے پھاڑ نہ ڈالا ہو۔ کسے اس نے شہد دیا جسے ساتھ ہی ڈنگ مارا۔ اور کسے اس نے رومی دی۔ اور اس کے زخمی دل پر نہک چھڑکا جس کے آگے اس نے گوشت کا ٹکڑا رکھا۔ اس کا چھڑا اُدھیر لیا۔ جس کو ہڈی دی۔ اس کا مغز کوٹ لیا۔ جس کو جان دی۔ اسی کو موتِ امنہ چکھایا۔ جس کے سر پر تاج رکھا۔ اُسی کے سر کو برباد کر ڈالا۔ جس نے اس سے دل لایا۔ اُسی کی اُس نے کمر توڑی۔ جو اُسکے سبب خوش ہوا۔ اُسی نے رنج اٹھایا۔ **نظم**

کسے کا ندر تو دل بند ہی بر خوشی بخشند
کہ جب بے مہنی چون تو دلدار نہ پسند
اگر تو کینہ عشقی بنا تو از خوشی برکتی
قبلا کہ تو بر دوز و دگر ہا کہ تو بر بند
اگر تو خود نہ جز جان چنانم از تو دل
کہ یک چشت ہم گرید و گر چشت یکچند

جس دست کو اس نے بلایا۔ اُسے دشمنی کے دروازے سے باہر کیا۔ جس عزیز کو نوازا۔ اُسی کو ذلیل کیا۔ جس سے نزدیکی ملیں۔ اُسی سے وفا کی جس کو اسیر کیا۔ آخر کار اسی کو اسیر کیا۔ چسے ملک کا مالک کیا۔ اُسی کی سلطنت کو درہم برہم کیا۔ جس کو شاہی تخت پر بٹھایا۔ اُسی کی حالت شطرنج کے شاہ کی سی کی تاکہ جب عبرت کی نگاہ سے ناپائیدار دنیا کی بد عہدی اور سکار آسمان کی برفانی دیکھ لے۔ تو غرور کی رسی سے کنوئیں میں نہ گر پڑے۔ اور دنیا سے فانی کی چند روزہ نعمتوں

اور عیش و عشرت پر دھوکا نہ کھائے۔ اور یقیناً جان لے۔ کہ جس طرح دوسروں کے ساتھ اس نے دانا نہیں کی۔ اسی طرح اس سے بھی نہیں کریگی پس اس متعارف جہان کی خاطر خلق خدا اور اپنے اور پر ظلم نہ کرے۔ کیونکہ اس بے دانا دنیا کی حقیقت چوٹی کی تکلیف کے برابر بھی نہیں کہ اسے کوئی عقل نہ اس کی خاطر خلق خدا کو ستائے اور اپنے اور پر وبال لے۔ اس واسطے کہ اگر یہ دانتہ آ بھی جائے۔ تو پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ نظم

خسروا بشنو فرونی زچون کم کاتے	راستی بتواں شنون ازہ نہ ناریتے
زشت باشد ہر دنیا مگر آزدون لیک	چوں بہت کید اگر پادارے زیبا تے
شم و دار آفر مجوزیں پیشتر آذر خلق	از برائے بیوفائی تاکہ کم کاتے
گر نہ دنیا بیوفا ہو و مردم کش جنیں	در جہاں حکم کنوں ہم آدم و حولتے
چوں ہاں گرفت اسکند زدار ہم نہ تے	گر جہاں دار تے شہ در جہاں دار تے
از ہمہ نشان اربانی و تورانی کہ ماند	کو نہیں تیغ شان بستہ کمر جوڑ تے
در نظر کرے ہمہ نرم و نرم شان گفت و خرد	کز سپاہ گنج ہر شاہ جہاں دریائے
خاک تیرہ باز گفستے حال ہر شہر و شہر	تا شے معلوم را بیت خاک گروئی تے
آنکہ نیکی کرد نام نیک زو باقی بماند	و رہدی کردے بیتی ہمہ ہداسوائے
برگرفتی عبرت از مال ملوک پاشاں	چوں شنیدی دستاں شاں حرکتاں تے
آنچہ فرود آید و غافلے امر و ہم	بازو یہے عاقلے کش چہر و دنیا تے
ہر کسے فردا چوشت جزیشین خواب و در	کشتہ خود مر و رہتہ کاستے گرو تے

ایں خلق از کار دنیا گشتہ ناپردہ جنیں

لے بیخ و خلق را با نادرین پرولتے

تیسری حالت جو بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس میں عدل سے مراد ظاہر و باطن کو بھٹک کھتا ہے۔ اور ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے یک رنگ ہونا ہے۔ اور ظاہر اور پوشیدہ ایک ہی دھن میں گئے ہیں۔ اور سلطنت اور بادشاہی میں بندگی و حقیقت کے لئے کمر بستہ رہنا۔ اس طرح کہ حکمرانی میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کرن۔ اس طرح کہ سلطنت اور خدائی اپنی خاطر کرنا۔ اور احسان کے یہاں وہی معنی ہیں۔ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فاعلم انه يدراك"

امان اس بات کا نام ہے کہ تو حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ دیکھے۔ تو اتنا ضرور یقین کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کا بندگی اور عبادت کے نام پر نہیں کہ نماز روزے اور تلاوت قرآنی نافذ عبادتوں میں مشغول رہے اور اپنا بہت سادقت نہائی اور گوشہ نشینی میں صرف کرے۔ اور رفقاء عام کے امور کو بالائے طاق رکھے۔ اور حاجت مندوں کو محروم رکھے۔ اور ملک کی بھلائی بُرائی سے بے خبر ہے۔ اور رعایا کو ظالم حاکموں کے پیر رکھے اور حدود کے کام میں غفل واقع ہونے سے۔ کیونکہ ایسا کرنا باقی او گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے بلکہ بادشاہ کا عبادت کرنا یہ ہے کہ فرائض کو سنن ادا کرنے کے بعد ملکی امور کی طرف متوجہ ہو۔ شہروں اور رعایا کے حال کی تفتیش کرے۔ اور مسلمانوں اور مسلمانوں کے حقوق کو مد نظر رکھے۔ اور حق اللہ میں بادشاہی احکام اس طرح جاری کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس میں یہ قوت نظری نہ ہو۔ تو اس پر ضرور یقین کرے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تاکہ جو کچھ کرے فرمان حق کے مطابق کرے۔ اور طبیعت کو نفسانی خواہشات کی آلائش سے پاک رکھے۔ تاکہ ہر ایک فعل اُس کے لئے راجح میں بہتر قدم کے ہو جائے۔ اور جس کے سبب بارگاہ الہی میں قرب منزلت حاصل ہو۔ ایسا رذی القربی سے مراد عبودیت کا صلہ رحم ہے کہ بندگی کی دہلیز سے ایک لمحہ بھی سر نہ اٹھائے۔ اور جس حالت میں ہو حضور کی دل کے ساتھ زبان کی ذکر میں نگلے۔ مگر ان موقعوں پر نہ کرے جہاں پر ذکر زبانی منع ہے اس حالت میں دل سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ اور باقی وقتوں میں دل اور زبان دونوں سے کلمہ شریف کے معنی اور صورت دونوں کا خیال رکھے جیسا کہ کیفیت ذکر اور اس کے آداب کی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اور کسی حال میں مجازی خالی دنیاوی۔ بادشاہی پر فریفتہ اور مغرور نہ ہو دے کہ ”لا تغربنکم الحمیۃ الدنیا“ (دنیاوی زندگی تمہیں غرور میں نہ لا ڈالے)۔

پہچستان فتادل منہ کہ بئے دگر
برائے عزہمت تو بر کشیدہ اند قصور
اور اس بات کی بڑی اہمیت رکھے کہ کسی وقت بھی خود پسندی کی نگاہ سے فرعون کی طرح سلطنت کو یا اپنے آپ کو نہ دیکھے۔ جو کہ مکر تاج تھا۔ ”الیس لی ملک مصر ہذہ الا نھا تجری من تحتی“ کیا ملک مصر میرا نہیں۔ اور کیا یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے نہیں بہتیں۔ آخر کار یہاں تک خرد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل محب ہو گیا۔ اتنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نہ کرے۔ بلکہ عجز و انکسار اور عاجزی اور مسکنت سے ہمیشہ عبودیت کے استانہ کی ملازمت میں رہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ رباعی

زکونش اے دل پروردگار پاک بزم کش
بہارستانہ در سر تو بہ زمین میزن
وگرچہ دلم گیس او بینائے تو نیت
کہ بھیک گاہ سرائے جلال جائے نیت

محمودی سلطنت پر پھر وہ نہ کرے۔ بلکہ اپنے وقت کا ایاز بنے۔ ہمیشہ عجز کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ رہی بخش یہ ننگ اور سرکشی سو وہ اس حالت میں بادشاہی تکبر اور نخوت اور سلطنت کی فوقیت اور رخصت ہے۔ جو اختیاراً بادشاہوں کے دماغ میں آجاتی ہے۔ اور ایس بات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ وہ خود بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اور لوگ اُن کے کثرت سے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کا علاج بادشاہ نہ کریں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے سرکش ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی“ بیشک اگر انسان اپنے تئیں بے پرواہ دیکھے۔ تو بیشک سرکشی کر لے گا، اور ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ ”ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض“ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی وسیع کرے۔ تو البتہ وہ روئے زمین پر بناوت پھیلادیں، یقیناً جانا چاہیے۔ کجب بندہ غنا۔ ہتغنا اور عزت کی نگاہ سے اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے۔ تو اسکے دماغ میں تکبر اور تجبر ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور خلق خدا کو حقارت اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فوراً عنایت حق کی نگاہوں سے گر جاتا ہے سہیغہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا۔ ”لا یدخل الجنة من كان فی قلبه مثقال ذرۃ من الذلکبر“ (جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا۔ وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، لوگو! نے پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر سے کیا مراد ہے۔ فرمایا۔ ”سفتۃ الناس“ غصۃ الخق“ (لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور حق سے چشم پوشی کرنا، اس مرض کا علاج یہ ہے۔ کہ سرور کی طرح اپنی سلطنت اور مملکت کے پردہ بال کی طرف نہ خیال کرے اور نہ اس سے خوش ہو۔ اور جب خود بینی۔ تکبر اور تجبر کے عالم میں پرواز کرنا چاہے۔ تو عجز اور فنا کے سیاہ پاؤں کی طرف نگاہ کرے۔ اور غور کرے۔ کہ میری اصل کیا ہے۔ ”والله خلقکم من ماء مهین“ کیا ہم نے تمہیں ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر غور کرے۔ کہ پہلے وہ آب خوار قطرہ تھا۔ اور آخر میں مٹی بھر فناک ہو جائیگا۔ اور ان دونوں

حالتوں کے مابین بدخلقی اور پلیدی کا حامل ہے۔ ایک لقمے اور ایک قطرے کا قیدی ہے اور عاجز اس درجے کا ہے۔ کہ چونکہ وہ لقمہ اور خطرہ اس سے گزر جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں بند ہو جائے۔ تو اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ دونوں جہان کی ملکیت دیگر اس سے خلاصی حاصل کرے۔ اور علاوہ ان تمام باتوں کے ہر لحظہ اجل کے سیلاب کے آنے کا منتظر ہے۔ اور قائدِ عمر کا نشان جسے آسمانی گردشِ دن رات کے ہاتھوں اینٹ اینٹ کر کے صنایع کر رہی ہے۔ بالکل خراب کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں چند روزہ سلطنت اور مجاہدِ حشم پر کیسے مغرور ہونا چاہیے۔ اور ایسی سلطنت سے کیوں نئے حساب کے لئے در بدر ہونا چاہیے۔ رباعی

عاقل بچہ امیدیں شوم سرے
بر دوست او دل نہ داز بہرِ خدا
چوں است کہ خواہد کہ نشیند از پا
گیر واپش دست کہ بالا نہائے

تاکہ جب ان حالات سے اسے واقفیت ہو جائے۔ تو اس کے نفس کا مورچہ بال کے حجاب چھوڑ دے۔ اور سر اوپر نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا۔ کہ میرے لئے کوئی ایسی چیز تیار کر۔ کہ جب مجھ پر بصرِ غلبہ کرے۔ تو اس کے دیکھنے سے اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے۔ اور جب قبضِ مجھ پر غلبہ کرے۔ تو اس کے دیکھنے سے میری تسلی ہو جائے۔ اور اگر غصہ غالب ہو۔ تو اس کے دیکھنے سے غضب کی چنگاری بج جائے اسی مطلب کے لئے وزیر نے ایک انگشتری تیار کی۔ جس کے نگینے میں ”نشہ ماذا“ لکھ کر کیا جاں ہو گا کھدایا۔ جب بادشاہ کے دماغ میں ملک کی سخت آفتی۔ اور اپنی دولت و نعمت اور حکم و سلطنت اسے بھلے معلوم ہوتے۔ اور دولتِ مندی کا بسط اور نعمت کی خوشی غالب ہوتے۔ تو انگوٹھی کے نگینے کو دیکھتا ”نشہ ماذا“ یعنی اس دولت اور نعمت سے حاصل کیا ہو گا عقل کے گوشِ ہوش میں بھونک پڑتی۔ کہ موت۔ قبر۔ حساب۔ میزان اور صراط کے سوا اور کیا حاصل ہو گا۔ فوراً بسطِ قبض میں تبدیل ہو جاتا۔ اور جب کسی حادثے یا مصیبت سے قبضِ لاحق ہوتی۔ تو بھی نگینے کو دیکھتا۔ پھر غور کرتا۔ کہ جب انجامِ موت ہے۔ تو پھر برفیادہ تم کیوں کرنا چاہیے۔ ایسا غور کر نیے قبضِ بسط میں تبدیل ہو جاتی۔ اور جب غضب کی آگ بھڑکتی۔ تو بھی نگینے کو دیکھتا۔ اور کہتا۔ کہ اس نازشکی کرنے کا نتیجہ کیا ہو گا۔ کیونکہ موت۔ حساب۔ اور صراط و پریش ہے۔ ایسا کرنے سے اس کا جوش فرو ہو جاتا۔ اور رحمت اور رحمت کرتا ہے

چہ باید نازش و نالاش با قبلے و ادبے کہ تا بر ہم زنی دیدہ نایس بنی نہ آن بنی
 رہی یہ بات کہ رعایا میں سے ہر گروہ کے ساتھ بادشاہ کا سلوک اور احوال خلق پر شفقت
 کرنا۔ سودا فتح ہے۔ کہ بادشاہ جہان میں ایسا ہے جیسے بدن میں دل۔ جب بادشاہ بادشاہی
 کی صلاحیت کرے۔ تو سارا جہان صلاحیت اختیار کرتا ہے۔ اگر بادشاہ بادشاہی میں بُرے
 تصرفات عمل میں لائے۔ تو تمام جہان میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دل کے بائے میں فرمایا ہے۔ ”ان فی جسد ابن آدم لمضغۃ اذا صلحت
 صلح بہما سائر الجسد و اذا فسدت فسد بہما سائر الجسد الا وہی القلب“
 (آدم کے بیٹے کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹوٹھڑا ہے۔ کہ جب اس میں صلاحیت آ جاتی ہے
 تو سارے جسم میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ اور جب وہ بگڑتا ہے۔ تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور
 وہ دل ہے) اسی مناسبت سے فرمایا۔ ”الناس علی دین ملوکہم“ (لوگ اپنے بادشاہ
 کے دین پر ہوتے ہیں) جیسا راجا دیو پربا۔ بادشاہ کے لئے وزیر ایسا ہے جیسے دل
 کے لئے عقل۔ جسطرح دل کیلئے عقل کامل کی ضرورت ہے۔ تاکلاس کے مشورے اور صلاح
 سے بدن کے ممالک میں حکمرانی کرے۔ اور بدن کی تمام مصلحتیں اسی کی رائے سے کرے۔
 اسی طرح بادشاہ کو بھی ایسے وزیر کی ضرورت ہے۔ جو عالم۔ عادل۔ یمن۔ باتمیز۔ مشفق۔
 کافی۔ امین۔ دیندار۔ پاک اعتقاد۔ صاحب ہمت۔ صاحب نیک رائے۔ نیک خلق۔ کریم
 طبع۔ شریف ذات۔ بامروت۔ اصل۔ واقف۔ جہان دیدہ۔ تجربہ کار۔ کارکن۔ مہربان اور
 ناصح مشفق ہو۔ تاکہ مملکت کے احوال اور سلطنت کی عام و خاص مصلحتیں اسکے صلاح و مشورے
 سے کرے۔ اور اسکے مشورے۔ اپنی شانہ نظر اور فضل حق کی استعداد سے رعایا۔ شہروں۔
 شریف۔ کینے۔ خاص اور عام کے حقوق کو مد نظر رکھے۔ اور بہادری۔ کفایت اور بہاشرت۔
 کے سبب وزیر تمام ارکان دولت اور نوابوں اور رعیت کے سربراہ اور وہ لوگوں کو بادشاہ
 کی طرف رجوع کرے۔ تاکہ بادشاہ فراغت اور رفاهیت سے ملک رانی کر سکے۔ اور
 اور سلطنت کی شرائط میں مشغول نہ سکے۔ نہیں توجیب بادشاہ کو ملک رانی اور وزارت کے
 احکام بھی خود ہی صادر کرنے پڑیں۔ تو وہ ملک رانی اور سلطنت کے ناموس کو بچائیں
 لاسیگا۔ اور مملکت اور مایا کی حالت دگرگوں ہو جائیگی۔ داناؤں نے کہا ہے۔ ”اکل
 حل رجال“ (مختلف کام مختلف آدمیوں کے سپرد کرنا) نیز جو کام نیک رائے وزیر کی مدد سے

کر سکتا ہے۔ وہ بھاری لشکر اور جہان بھر کے خزانے خرچ کر نیسے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور نیز وزیر دین لے کام میں مددگار ہوتا ہے۔ جس کی نصیحت نیکوئی کی طرف رغبت لاتی ہے۔ اور اسی کی مدد سے دینی امور اور عدل کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”اذا امراد اللہ بملک خیراً جعل لہ و ذیراً صالحاً فان نسی ذکراً دان ذکراً عاذاہ“ جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ تو کسی شخص کو اس کا نیک وزیر مقرر کرتا ہے۔ پس اگر وہ بھول جائے۔ تو وہ اسے یاد دلاتا ہے۔ اور اگر یاد کرے۔ تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دراصل نیک وزیر بادشاہ کے لئے دینی اور دنیوی انتظام کا موجب ہے۔ اور اسی کے سبب بادشاہ ہمیشہ آسودہ مزاج رہتا اور مقصود مند ہوتا ہے۔ نظم

بدائے فرمائے ہموارہ کام	چو خواہی کہ کارت شود چون نگار
کردا نا بہر کار باشد تمام	بدانا سپارد زمانہ لگام
زدانا تو اس یافت آرام دل	زدنا دل نیا بد کسے کام دل
چنین خواندم از دفتر زرتشت	کہ دانا بود بگیاں در بہشت

اور جب وزیر لائق شخص ہو اور تو اس کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ اور اس کے احکام ملک میں جاری کرنے چاہئیں۔ کیونکہ وزیر کی عزت و حرمت کرنا عظمت سلطنت کا طاقتور بازو ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے مارون علیہ السلام کی وزارت کا موسیٰ علیہ السلام پر جسا جتا ہے۔ ”سنشد عضداک یا حیک و نجعل لکما سلطانا“ (عنقریب ہی ہم اسے موسیٰ تیرے بھائی سے تیرے بازو کو طاقتور بنائیں گے۔ اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے) اسی طرح باقی ارکان دولت اور بارگاہ کے خاص افسرین نیز اہم عضو جس اور قوت کے ہوتے ہیں مثلاً داروغہ۔ مشرف۔ ناظر۔ پریڈیٹے والا۔ منشی۔ متصدی۔ دربان۔ خزانچی۔ اور داروغہ دربان اور تمام اندرونی بیرونی نوکر چاکر جو اس شخص اور قوائے بشری کی بجا بجا ہوتے ہیں۔ جیسے آنکھ کان۔ ناک۔ زبان۔ چھوٹا۔ فکر۔ خیال۔ وہم۔ حافظہ۔ فکر اور حس مشترک۔ اور سلطنت کے جملہ قوت۔ شوکت۔ ہمت۔ رجولیت اور تیاری والے ہوں۔ وہ اعضاءے رئیسہ کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے سر۔ جگر۔ پھیپھڑے۔ تلی۔ وغیرہ جس طرح اعضاءے رئیسہ بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ اسی طرح سلطنت کا قائم رہنا امراء کی مدد بغیر ناممکن ہے۔ اور دوسرے امراء

جوان سے کم دے جے کے ہیں۔ وہ بمنزلہ ہاتھ۔ کلائی۔ بازو۔ ران۔ گھٹنے۔ پٹلی اور پاؤں کے ہیں۔ باقی لشکر۔ پولیس۔ خادموں اور عام رعایا اپنے اپنے درجے کے موافق بمنزلہ رگوں۔ پٹھوں۔ جوڑوں۔ ریشوں اور بالوں کے ہیں۔ جس طرح انسانی وجود کو ان سب کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو۔ تو وجود ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کو ان سب کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو سلطنت کے کام میں اس قدر حرج واقع ہوتا ہے۔ پس بادشاہ کے لئے ضروری ہے۔ کہ اگر کانِ دولت اور عمدہ داروں کو ان کی اہلیت۔ قابلیت۔ امانت۔ یا نیت اور نیک خصلتی معلوم کر لینے کے بعد ولایت میں ان کو عمدہ یا جاگیر عطا کرے۔ اور ان کی قدر و منزلت کرے۔ تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح ادا کریں۔ اور بارگاہ کی خدمتِ عمدگی سے بجالائیں۔ ہر ایک کے احوال سے باخبر ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کہ اس کی سلطنت میں وضع و ثمر فیہ کیسا سوک ہو رہا ہے۔ سلطنت کے اہم امور میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ کسی عقلمند۔ ہوشیار۔ معتبر اور سچے آدمی کو مخیر مقرر کرے۔ تاکہ دوست و دشمن کے احوال دور اور نزدیک سے تفتیش کر کے ٹھیک بھٹیک پہنچاتا ہے۔ ایسا کر نیسے بادشاہ سارے ممالک کے احوال سے باخبر ہو جائیگا۔ اور تیرا سے خائینوں کی خیانت اور امینوں کی امانت اور شفقت کا پتہ بجا بیچا۔ اور اگر سلطنت میں کوئی ظالم رعیت پہنچی استعمال کرتا ہو۔ یا کسی شخص سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو۔ جو ملک میں خلل ڈالنے والی ہو۔ تو اس کی خبر بھی بادشاہ کو پہنچ جائیگی۔ اور اس کا تدارک کر لیگا۔ خیانتوں کو جرأت نہ دلائے۔ اور طمع کرنے والوں کی طمع توڑ دے۔ اور جو کسی کو جاگیر دے رکھی ہے۔ یا کسی کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ یا حکومت عنایت کی ہے۔ وہ سب پورے طور پر جاری رکھے۔ تاکہ وہ ضروری احتیاج کے سبب خیانت نہ کرنے لگے۔ اور بعض اشخاص کے حق میں بعض کی باتیں بڑی اعیانہ کے ساتھ سنیں۔ کیونکہ بہت سے ایسے بھی ہیں۔ جو بوجہ حسد بعض امینوں پر طعن کرتے ہیں۔ اور ان کو فائز ظاہر کرتے ہیں۔ اور شفقتوں کو خیانت سے منسوب کرتے ہیں۔ اور مخلصوں پر ہمت نکالتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص سے کوئی چھوٹا موٹا قصور ہو جائے۔ جس سے زیادہ خلل کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اسے معاف کر دے۔ اور علم استعمال کرے۔ ہر ایک خبر سنکر نا ارض نہ ہو جائے۔ اور سختی سے احکام کو استعمال نہ کرے۔ البتہ سزا وغیرہ جب ضرورت اور مناسب دے۔ اور اگر

کوئی ناقابل درگزر مجرم ہو جائے۔ تو جزاء "سُنَّیْتِہ سُنَّیْتِہ مثلاًھا" (برائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی ہوتا ہے) پڑھے۔ اور ہمیشہ "وَالْكَافِرِينَ الْغِیْظُ وَالْعَذَابُ فِیْہِ عَذَابُ النَّاسِ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ" (غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے تصوروں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ ہیں؛ اور اللہ تعالیٰ نیک کر نیوالوں کو پیار کرتا ہے) کا آئینہ دیکھتا رہے لیکن نہ اس حد تک کہ اہل جانی سب سے مزاحی اور تساہل میں شہوہ ہو جائے۔ اور اہل فتنہ و فساد ولیبر ہو جائیں۔ اور لوگ شویش برپا کریں۔ بلکہ بادشاہ کو چاہیے۔ کہ سیاست۔ بدلہ لینے۔ جو لیت اور غیرت میں شہوہ آفاق ہو۔ ہاں اگر قصور چھوٹا موٹا ہو۔ تو صرف جھڑکی اور تنبیہ کر کے معاف کر دے۔ لیکن نصیحت اور حجت کے بعد۔ اور اگر کوئی قابل سزا قصود ہو۔ یا کوئی ایسا مجرم ہو۔ جس سے ملک میں فعل واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس میں دیر کرنا مصلحت کے برخلاف ہے۔ اور اچھی طرح تفتیش کر نیکے بعد شرعی حکم کے مطابق بے دھڑک قتل کر ڈالے۔ کیونکہ ایسی بات اس بیماری کی طرح ہے۔ جو بدن کھا جاتی ہے۔ سو جس عضو میں وہ بیماری نمودار ہو۔ اسے فوراً کاٹ کر الگ کر دینا چاہئے۔ تاکہ وہ بیماری دوسری اعضا میں سرایت نہ کر جائے۔ اور جو قصور اس قسم کا ہو۔ جو بادشاہ کی جان لینے یا ملک لینے کے متعلق ہو۔ تو اس میں کسی وجہ سے بھی دیر نہیں کرنی چاہئے۔ اس کا استدلال واقعی کرنا چاہیے ہے

عضوئے زوکر دوست شود یا دشمن دشمن دو عمر تیغ و کوش زخم دوزن

اسو سلطنت میں افراط تفریط کو کام میں نہ لائے۔ بلکہ "خیر اکامودا واساطھا" پر عمل کرے۔ اور سیاست اس حد کی بھی نہیں کرنی چاہئے۔ جس کے سبب لوگ مرنے لگیں۔ اور نفرت کرنے لگیں۔ اور مختلف الزامے ہو کر مکر اور حیلے کریں۔ اور ایسے فساد برپا کریں۔ جو تشویش کا باعث ہوں

چناں شاں مگرداں ز بیچارگی کہ جانز اکو بشند یکبارگی

اور نہ ہی اس قدر حلم استعمال کرنا چاہئے۔ کہ بادشاہی وقعت اور معیت لوگوں کو دلوں سے اٹھ جائے۔ اور عہد اور رزق و دلیر ہو جائیں۔ اور ظالم غالب آجائیں۔ جس سے نیک لوگ کمزور اور غریب تنگ آجائیں۔ اور ملک کے اطراف و جوانب میں خلل عظیم واقع ہو۔ سخاوت بھی اس حد تک نہیں کرنی چاہئے۔ کہ جو فضول خرچی۔ بربادی اور ضائع کرنا خیال کی جائے۔

کیونکہ ایسا کرنا بھی قابلِ مذمت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ان للبدین کا نوا
 اخوان الشیاطین“ (فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں) اور نیز فرماتا ہے۔
 انہ لا یحب المسرفین، (بیشک اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پیار نہیں کرتا) جو خرچ و نیادی
 امور کے واسطے کیا جائے۔ اس میں فضول خرچی اور روپے کا ضائع کرنا ہو سکتا ہے لیکن
 جو دینی امور میں صرف کیا جائے۔ خواہ کتنا بھی کیا جائے اسے فضول خرچی نہیں کہتے۔ اور
 مال کو اس قدر محفوظ بھی نہیں رکھنا چاہیئے کہ نخل اور کینگی سے منسوب ہو جائے۔ کیونکہ
 بادشاہ کے لئے نخل سے بڑھ کر بڑا نامی اور مصیبت کا باعث ہے۔ اس واسطے کہ نخل
 دینا اور آفرت دونوں میں بڑا ہے۔ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 ”ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتیہم اللہ من فضله ہو خیر اللہم بل ہو شر لہم
 سیطوقون ما یبخلوا بل یوم القیامتہ“ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم
 سے جو چیز عنایت فرمائی ہے۔ اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کریں۔ کہ وہ چیز
 اُن کے لئے نیکی کا باعث ہے۔ بلکہ وہ ان کے لئے باعثِ شر ہے۔ عنقریب ہی قیامت
 کے دن اس بخل کی وجہ سے انکی گردنوں میں طوق پہنائے جائیگے۔ مال و نعمت اللہ
 تعالیٰ کی ہرسانی ہے۔ خلق خدا کو دیتے ہوئے دریغ نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ درحقیقت بخل
 فضل خدا کو اپنے سے ہٹا تے۔ اسے یہ خیال کرنا چاہیئے۔ کہ جو کچھ وہ دیتا ہے۔ وہ اس
 کا اپنا ہے۔ اور جو نہیں دیتا وہ دوسروں کا مال ہے۔ باغی

من مالِ فرداں کاں ترا نیست   ترا گرد چو درد اوں شتابی
 اگر خواہی بنہ تا باز یا بند   و اگر خواہی بدہ تا باز یا بی
 حتی الوسع اس بات کی کوشش کئے۔ کہ اپنے مال ملک سے دنیا کی نیکی اور آخرت
 کے درجات حاصل کرے۔

حکایت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ کہ کوئی بھوکا آدمی کسی ٹانہائی کی دوکان پر آیا۔ بہت سی
 روٹیاں رکھی دیکھ کر دوکاندار کو کہنے لگا۔ کہ تیرے پاس تو ہے۔ کھائے۔ البتہ اس سے پیشتر
 کہ اہل کامیر گھات سے نکلا کہ بادشاہ کو تختِ سلطنت سے اتار دے۔ اور اس کی آنسو ماوں
 کی کمانی دشمنوں کے ہاتھ دیدے۔ اور حسرت اور ندامت کی آگ اس کے دل کو لگائے۔ اور
 دہائی اور بوجھ اُس کی گردن پر ہے۔ اور دشمن کو اُس کے تختِ سلطنت پر بیٹھائے مصنف علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں۔ نظم

دولت میں جہاں اگرچہ خوش بہت	دل منداں کو دوست کش است
ہر کراہیچہ شاہ بنوازد	چوں پیادہ بطرح اندازد
ہست میناد و لکش چو سرباب	درفرید و لیک نہ ہر آب
پس کہ آرد و چرخ شاہ و وزیر	ملک شاں داد و گنج و تاج و سریر
کار مارا بہ کام ایشان کرد	خلق را جملہ رام ایشان کرد
تا چون مرد مایہ وار شدند	ہمہ فرعون روزگار شدند
خون در ویشگان میکشد	مغز بیچارگان کشیدند
ہمہ مشغول سال و ماہ شدند	ہمہ مغرور جہاد و مال شدند
ناگہاں تند باد و قہر وزید	از سر تخت شاں بہ خونہ کشید
تن شاہزادہ بجاک امین داد	ملک شاہزادہ بہت دشمن داد
و تہ اینہا بد آنہما برودند	مال شاں و گنہاں ہمہ خوردند
و آنکہ راستی بمطع خود ہوخت	نیک و بد را بنور حق بشناخت
باز دانست ناز را از نور	دل نہ بست اندرین سر آغوش
باقی عمر خویش تن در یافت	بصلاح و معاد و خولیش شانت
غم آں خورد کہ ازین منزل	چوں کند کوچ شادمان خوشدل
ہرچہ از ملک گنج و شاہی داشت	بہد با خویش چو مے نگذاشت
لاجرم چوں رسید کار بہ کار	رفت با صد ہزار استظہار

جن کی بصیرت کی آنکھ نور الہی سے منور ہے۔ اس کے لئے اس جہان کا مال مجاہد چھوڑنا بہتر ہے۔ ”والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیراً املاً“ (اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان روئے ثواب اور عمدہ اجر کے نیک باقی رہنے والی یاد گاریں ہیں) وہ باقیات صالحات جو مومن کی مستحکم اور فریاد رس ہیں۔ وہ اس کے بذنی اعمال صالحہ اور مالی باقی رہنے والی خیراتیں ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”اذا مات الانسان انقطع عملہ الا عن ثلث صدقاتہ جاریتہ او علمہ یفتق بہ او ولد عامل ید عوالہ بالحدید“ (جب وقت انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کا فعل بھی بند ہو جاتا ہے۔ مگر تین باتیں جاری

رہتی ہیں۔ جاری رہنے والا صدقہ یا علم جس سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ یا نیک بچہ جو سکے لئے
 نیکیاں عاکرنا ہے، اس سے زیادہ اچھی اور عجیب دولت اور کوئی ہوگی۔ کہ بندہ تو قبر میں سو یا ہو
 اور اعمال حسد نہ کر سکتا ہو۔ لیکن پھر بھی ہر دم محظہہ لحاظ لانا کہ مقرب بارگاہ الہی سے رحمت
 اور عنایت کے طباق اسے پہنچا رہے ہوں۔ کہ یہ اس تقے کا ثواب ہے۔ جو فلاں مدد
 سے اور غنائہ میں فلاں صوفی اور فقیر کو پہنچا تھا۔ یا اس آرام اور آسائش کا ثواب ہے۔
 جو فلاں سلسلے کی دیوار کے سائے سے فلاں مسافر کو پہنچا۔ یا فلاں مسجد میں دو رکعت نماز
 ادا کی۔ یا فلاں مقام پر فلاں مل سے گذرا۔ کسی بادشاہ کو بھی اپنی دولت کے زلمے میں
 ایسی سعادتوں کے موقعوں کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ اور باقی رہنے والی خیرات سے
 مدینہ نہیں کرنا چاہیے۔

غافل مشو کہ عمرے زیر تازہ تر نیابی   داؤس بدہ کہ چوں عمرے دگر نیابی
 سبحان اللہ یہ بادشاہی محنت و مشقت کا بوجھ کیوں اٹھانا چاہیے۔ اور خلق اللہ
 کی صلاح و فساد کی ذمہ داری کیوں لینی چاہیے۔ یہ بکھڑی روٹی کپڑے کا دھندا ہے۔
 جس میں کوئی اور بادشاہ کے ساتھ بلا اس قدر برنج و محنت کے شریک ہوگا۔ کیونکہ اسے
 ایک ایسی دولت ملی ہے۔ جو قرب قبول اور رضا عتی کا وسیلہ ہے۔ یہ نعمت لاکھوں
 میں سے کسی ایک کو دی جاتی ہے۔ جس نے اس حالت میں بھی غفلت کی۔ اور موقع ہاتھ سے
 کھو دیا۔ اور ملک کے فوائد سے محروم رہا۔ تو نقصان کا بوجھ گردن پر لئے ہوئے شرمندہ
 بارگاہ الہی میں جائیگا۔ اور بڑی حسرتوں سے زمین کے نیچے دبایا جائیگا۔ رباعی

اے خاک بگو خسر و ایراں را   من خاک نبوں کنندہ ام میرا
 من گرتہ لبس کہ خودہم میرا ترا   من گور بے گرفتہ ام شیرا ترا
 بادشاہ کی سعادت اس میں بھی ہے۔ کہ دوسروں کے نیکی کے کاموں کو تازہ رکھے اور
 اوقاف میں ذرہ بھر کی تغیر و تبدل نہ کرے۔ اور بد نصلت۔ بڑے عقیدے والے رائے
 دینے والوں کی صلاح اس معاملے میں نہ برتے۔ کیونکہ وہ جہالت اور غفلت کے سبب
 اپنے ایمان اور جان کا خون کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہیں اس بات کی خبر
 نہیں ہوتی۔ کہ کونسا عقلمند اتنے کثیر التعداد مستحق محروم و مظلوم اشخاص کی بددعا یعنی اختیار کریگا
 جو رب کے سب اہل خیر و صلاح ہوں۔ اور کونسا دیندار کئی ہزار ارواح کی دعا کو جو خیرات کے

بانی ہیں۔ اپنے بعد اسے جاری رکھنا جائز سمجھیں گے۔ کیونکہ جو زمین مقبول ہو۔ اس نیکی کا ثواب اسکے بانی کے لئے باگداد الہی کے قرب کا وسیلہ بنتا ہے۔ وہ مظلوم بارگاہ الہی میں ہمیشہ اپنی عرض کرنا رہتا ہے۔ کہ اسے مالک میں نے اپنے مال کو اپنے سے جدا کیا۔ اور اس سے فرزندوں کو محروم کر کے تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں کے لئے وقف کیا۔ فلاں ظالم میری نیکی کو برباد کرتا ہے۔ اور تیرے بندوں کو محروم کرتا ہے۔ تیرے ساتھ یہ جرأت کرتا ہے۔ اچھا اب وہ اس واقعہ سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ اوقاف زیادہ ہوں اور طلب کرنیوالے اور جھگڑنے والے بہت ہوں۔ معوذہ باللہ من عذاب اللہ (عذاب الہی سے پناہ بخدا) اگر کوئی چاہلوس عالم اس بات کی اجازت دیدے۔ کہ اوقاف کے مال کو کسی اور رذائے عام کے کام میں خرچ کرنا چاہیئے۔ یا لشکر کو دینا چاہیئے۔ کہ اس سے مذہبی لڑائی کریں۔ یا کوئی اور پل یا سرانے یا مدیاروک بنانا چاہیں۔ تو ہرگز ہرگز اس سے دھوکا نہ کھائے۔ اور کسی صورت میں بھی اس بات کو جائز نہ کہے۔ ہاں اپنی صوابدید کے مطابق واقف کے استحقاق اور شرط سے اسے صرف کریں۔ نہیں تو جو شخص فتوے دیگا۔ اور جو حکم دیگا۔ اور جو اس کام کو کرے گا۔ اور جو اسے روک سکتا ہو۔ اور نہ روکے۔ ان سب کی گردنوں پر اس کا وبال پڑے گا۔ اور قیامت کے روز ان اوقاف کے مستحق اور واقف سب کے سب ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور اپنا انصاف طلب کریں گے۔ بادشاہ پر واجب ہے کہ جو وقف اس کی سلطنت میں ہو۔ وقف کرنیوالے کی شرط کے مطابق اسکے مستحقوں پر جاری رکھے۔ اور اوقاف پر کوئی ایسا امین مقرر کرے۔ جو دیانتدار اور خدا ترس ہو۔ تاکہ اسکی آبادی میں وہ کوشش کرے۔ اور اوقاف کو جن شہروں میں ہوں۔ انہیں شہر کے حاکموں کے سپرد نہیں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ وہ اوقاف کو مصیبتوں سے بچاؤ کی صورت قرار دیتے ہیں۔ اور اپنے ذاتی خدمتگاروں کو بطور جاگیر دیدیتے ہیں۔ تاکہ کھائیں، قنن کمال اور کام ان کا کریں۔ اور جب کوئی مسافر وہاں آکر ٹھکانا کرتا ہے۔ اور ان سے کچھ طلب کرتا ہے۔ تو وہ اوقاف کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ مستحق ہو۔ نہیں تو ان کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی خدا کا پیارا دلہن یا عالم آغا بنا ہے۔ اور آکر ان کے حق میں ان کی عمر درازی کی دعا نہیں کرتا۔ یا ان کی خوشامد نہیں کرتا۔ تو وہ اسکی طرف متوجہ بھی نہیں دیتے۔ اور محروم رکھتے ہیں۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ جب کوئی غافل اور دیانتدار امین

اس کام کے لئے مقرر کریں۔ جو متولی یا شیخ الشیوخ ہو۔ تو ممکن ہے۔ کہ مستحق کو حق پہنچا دے۔ پھر بھی وہ وقف اسی پر ہی نہ چھوڑ دیں۔ بلکہ وقتاً فوقتاً اسکی خبر گیری خود بھی کرنی چاہیے۔ جب یہ صورت ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ وقف کرنے والوں اور صاحب خیرات کو ثواب دیگا۔ ساتھ ہی بادشاہ وقت کو جس نے ان خیرات کے جاری رکھنے میں کوشش کی ہے ثواب دیگا۔ اگر اسی دینی ہم سے درگزر کر دی جائے۔ تو اس کا وبال بھی بادشاہ وقت پر ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ میں سات سو ہجری میں مصر کے دریا میں سفر کر رہا تھا۔ تو سنا۔ کہ ملک صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی۔ کہ جب کوئی شہر فتح کرتا۔ تو وہاں خیرات کے لئے کوئی نہ کوئی عمارت ضرور بنواتا۔ جب اس نے مصر فتح کیا۔ تو اپنے قاضی منہل رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس کا وزیر تھا۔ کہا۔ کہ میں مصر میں خاندان بنوانی چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا۔ کہ میں چاہتا ہوں۔ کہ جناب کی ولایت مصر میں خیرات کی ہزار عمارتیں تعمیر کرائیں۔ اس نے پوچھا۔ یکس طرح ممکن ہے۔ اس نے کہا۔ مصر میں اس وقت ہزار مقام خیرات کے اُبھری حالت میں پڑے ہیں۔ اور ان اوقاف کی حالت غفل پذیر ہو گئی ہے۔ اگر بادشاہ حکم دے۔ تو ان کو از سر نو تعمیر کرایا جائے۔ اور غاصبوں کے ہاتھوں چھڑا کر دیندار ایمینوں کے سپرد کئے جائیں۔ تاکہ ان کا مناسب استعمال کریں۔ ان سب کا ثواب جناب کو ملیگا۔ یہ فعل گویا ایسا ہوگا۔ کہ جناب ہی نے انہیں از سر نو وقف کیا ہے۔ پھر اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اور اپنی طرف سے بھی خاص خیرات کی۔ ”و تقبل اللہ منہ و شکورہ“ (اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول کرے۔ اور اس کی کوشش کا صلہ دے) اسی طرح احوال خلق پر شفقت کرنے کے لئے بادشاہ کو چاہئے۔ کہ دروازے پر کوئی اعتباری اور دیانتدار دربان مقرر کرے۔ تاکہ مظلوموں اور جاہلندوں کے احوال بطور قصص یا پیغام عرض کئے اور بادشاہ انکی ضروریات کو پورا کرنا واجب جانے۔ اور غنیمت سمجھے۔

نیز بادشاہ پر واجب ہے۔ کہ جہاں کافروں کا شہر ہو۔ وہاں پر کوئی ایسا امیر یا حاکم مقرر کرے۔ جو تجزیہ کار اور بہادر ہونے کے علاوہ دیندار ہو۔ اور اس میں اسلامی حیثیت اور غیرت زیادہ ہو۔ لشکر سے روٹی اور جاگیر کا پورا وعدہ کرے۔ اور حکم دے۔ کہ ایک رات بھی لشکر آرام نہ کرے۔ بلکہ دن رات حملوں اور جہاد میں مشغول رہیں۔ اور اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو۔ تو ان کی مدد کرے۔ اور حکم دے۔ کہ ہمیشہ طاقتور۔ چالاک۔ بے باک۔

اور دلیر رہیں۔ اور ہر نئی فتح کے موقع پر انکی نوازش فرمائے۔ اور انکی دلجوئی کرے۔ اور ان کے حوصلے بڑھائے۔ اور جو وعدے ان کے ساتھ کئے گئے ہوں۔ ان کو پورا کرے۔ تاکہ اس امید پر وہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اور دین کے دشمنوں کی بیگنی کے لئے کوشش کریں۔ نہ اس طرح کہ غفلت میں پڑے رہیں۔ اور درگزر کر دیں۔ اور کافر غلبہ آجائیں۔ اور دلیر ہو کر اسلامی شہروں پر حملہ آور ہوں۔ اور مسلمان زن و مرد اور بچوں کو قید کر کے بطور غلام لیجائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو بادشاہ خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے روز اس کی جواب دہی اس کے ذمے ہوگی۔

نیز بادشاہ پر واجب ہے۔ کہ جب کسی شہر یا ولایت میں کوئی والی یا حاکم مقرر کر کے بھیجے۔ تو وہ حاکم دانا۔ باتمیز اور دیندار ہونا چاہیئے۔ اور اس میں سیاست۔ دیانت اور مروت کا ہونا لازمی ہے۔ تاکہ اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح سمجھ لائے۔ نہ کہ ظالم شخص کو بھیجنا چاہیئے۔ جو رعیت کا خون کرے۔ اور نہ ہی غافل کو مقرر کرنا چاہیئے۔ جو رعیت کی بہتری سے درگزر کرے۔ اور جو قاضی مقرر کیا جائے۔ وہ عالم۔ عاقل۔ دیندار۔ صالح۔ اور بامروت ہونا چاہیئے۔ تاکہ دہشتیوں۔ درنہ اور وقف کے مال اور رشوت وغیرہ سے دست بردار رہے۔ اور اپنی روزی اور جاگیر پر قناعت کرے۔ کتابت احکام اور بیجاغ وغیرہ کی اجرت نہ لے۔ اور ان کی طمع نہ کرے۔ کیونکہ ایسا کرنا بڑی بدعت ہے۔ اور محض حرام ہے۔ اپنے خدمتگار صالح اور دیانتدار رکھنے چاہئیں۔ جو دعویٰ میں کسی پر ظلم و ستم نہ کریں۔ اور لالچ میں آکر سچ کو جھوٹ نہ کر دیں۔ اور جھوٹ کو سچ نہ کر دکھائیں۔ اگرچہ یہ بات آجکل کے زمانے میں بہت کم میسر ہو سکتی ہے۔ اس واسطے کہ ان صفات کے قاضی بہت کم ملتے ہیں۔ اور جب ایسے ملتے ہیں۔ تو وہ قاضی بننا پسند نہیں کرتے۔ اور نہ ہی وہ بادشاہوں اور امیروں کی کچھلوں میں پھرننا پسند کرتے ہیں۔ آجکل یہ عہدہ کسی خدمت کے عوض دیا جاتا ہے یا کسی مرئی کے وسیلے۔ بلحاظ فضیلت و لیاقت نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ضروری ہے۔ کہ جو شخص خدمت دیکھا وہ لیگا بھی ضرور ہے۔

نیز بادشاہ کے لئے ضروری ہے۔ کہ با وفا اور وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اور اپنے مخلص قدیمی خدمتگاروں کے پہلے حقوق کی تلافی انعام و اکرام سے کرے۔ جیسے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے مصیبت اور سختی کے وقت سلطنت کی خیر خواہی کی ہو۔ اور

عمودیت کی راہ پر ثابت قدم رہے ہوں

ان الکرام اذا اسهلوا ذکرنا من كان بالغهم في النزال الخش

دیشک سختی لوگ آرام کی حالت میں جھٹتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ جو آخرے وقت کام آئے ہوں) +

جب بادشاہ ہر گروہ کے احوال کی پروا نہ کرے گا۔ اور ہر صاحب عمل کے معاملات کی نگرانی کرے گا۔ اور اس میں مسلمانی کا رد ہو گا۔ تو اس کے ممالک میں ظلم و ستم نہیں ہونے پائیگا۔ اور سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اور نالائق لائیں بن جائیں گے۔ کیونکہ ”الناس علیٰ دین مملوکہم“ جیسا راجا جیسی پر جا۔ اور اگر غفلت میں بسر کرے گا۔ اور لذات اور شہوات میں جھمنے لے گا۔ اور خزانوں کے جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے گا۔ اور رعیت کی غمخواری نہیں کرے گا۔ تو ظالم غلبہ پا جائیں گے۔ اور اس کے حاکم بھی ظلم پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اور مستحقوں کو محروم رکھیں گے۔ اور کافر غلبہ پا کر مسلمانوں کو تنگ کرینگے۔ اور چور اور فسادی موقع پا کر رستے پر خطر کر دیں گے اور ناحق خونریزیاں ہونے لگیں گی۔ اور سودا گروں اور غریبوں کے مال لوٹے جائیں گے۔ اور ہر طرف فساد برپا ہونے لگے گا۔ اور طرح طرح کی مصیبتیں اور دقتیں پیش آئیں گی۔ ان سب کا دہال ظالم اور فاسق بادشاہ کی گردن پر ہو گا۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ان اشرا حبا دا اللہ عند اللہ منزلتہ یوم القیامتہ امام جابر حرق“ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بُرا بندہ ظالم بادشاہ ہو گا، ایسی بادشاہی سے تو گدائی ہزار درجہ بہتر ہے۔ اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ما من راعٍ لا یحوطہ رعیتہ ینصیحۃ الا اکبہ اللہ بمنزۃ فی النار“ (جو حاکم اپنی رعایا کو نصیحت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے منہ کے بل دوزخ میں گرائیگا)۔ اور نیز فرماتے ہیں۔ ”ما من امیر الا یؤتی بہ یوم القیامتہ مغلولتہ ید لا الی عنقہ اطلقہ الحق فا وثقہ الموت“ (ہر ایک امیر کے ہاتھ قیامت کے دن اُس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ پس اگر اس نے انصاف کیا ہے۔ تو اس سے رہا ہو جائیگا۔ اور اگر ظلم کیا ہے۔ تو وہ اور بھی مضبوط ہو جائیگی۔ ہر ایک بلند سی کے مناسب پستی بھی ہوتی ہے۔ کوئی مرتبہ اور درجہ اس قدر بلند اور فاضلتر بادشاہی سے نہیں جب بذات خود کی جائے۔ تو اس کا فائدہ وہی

ہے۔ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”ما من احد افضل منزلتہ من امام ان قال صدق وان حکم عدل کا وان استرح رحمہ“ (از روئے مرتبہ اس بادشاہ سے بڑھ کر افضل کوئی شخص نہیں۔ جو سچ بولے۔ عدل سے حکمرانی کرے۔ اور رحم کرے) اس کا نقصان بھی اسی کے مناسب ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحابہ وسلم ۛ

فصل - ۳

{وزیروں۔ اہل قلم اور نائبوں کے سلوک کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”واجعل لی وزیرا من اہلی عا دون رضی واشددبہ اذری“ (میرے کہنے سے میرے بھائی دارون کو میرا وزیر بنا۔ اور اس سے میری قوت کو مضبوط کر)۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”اذا اراد اللہ بملک خیرا جعل لہ وزیرا صالحا فان لنسی ذکوه وان ذکر اعانہ“ (جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو نیک ثابت چاہتا ہے۔ تو کوئی صالح شخص اس کا وزیر کر دیتا ہے۔ جو اسے بھول کے وقت یاد دلاتا ہے۔ اور یاد کے وقت اس کی مدد کرتا ہے) ۛ

واضح رہے کہ سلطنت وزارت کی پیروی ہوتی ہے۔ اور وزارت سلطنت کا رکن اعظم۔ ہر ایک بادشاہ کے لئے ایک صاحب رائے مشفق۔ کافی عقلمند۔ عالم۔ عامل۔ اور عادل وزیر ضروری ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وزیر کی درخواست کرتے تھے۔ ”واجعل لی وزیرا“ (مجھے وزیر عنایت کر۔ جو میری پشت پناہ ہو۔) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ ”لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض فاما وزیرائی فی السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیرائی فی الارض ابوبکر و عمر“ (میرے دو وزیر آسمان میں ہیں۔ اور دو زمین میں۔ آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور زمین پر ابوبکرؓ اور عمرؓ) جس سلطنت میں کامل اور قابل تعظیم وزیر نہ ہو۔ اس سلطنت کی شان و شوکت۔ جاہ و حشمت اور زیب و زینت کچھ بھی انہیں ہوتی۔ سلطنت خیمے کی طرح ہے۔ وزیر خیمے کے ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اس خیمے کی رسیاں باقی چھوٹے بڑے امیر جس طرح کہ بعض رسیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور بعض بڑی۔ اور لشکر چھوٹی رسیوں کی طرح حلقہ کئے ہوئے ہوتا ہے۔ جو دوہن خیمہ میں ہوتی ہیں۔ اور نائب

اور عامل اور دوسرے حکام ان رسیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جو نیچے کے سرے پر ہوتی ہیں۔ درحقیقت غیمہ بغیر میخوں کے قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ میخیں بادشاہ کا عدل اور انصاف ہیں۔ اگرچہ امرا و وزراء اور لشکر کشاہی کیوں نہ ہو۔ اور قوت و شوکت اور ساز و سامان بے شمار ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک عدل نہیں ہوگا۔ سلطنت قائم نہیں رہیگی۔ کیونکہ غیمے میں ہر پھر کی میخ مضبوط نہ ہوگی۔ دوسرے ہی غیمہ ناپائدار ہوگا۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”الملك یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم“ ا کفر سے ملک باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن ظلم سے کبھی پائدار نہیں رہ سکتا۔ چونکہ وزیر سلطنت کے نیچے کے لئے بمنزلہ ستون ہے۔ جس قدر ستون بلند اور عالی مرتبہ ہوگا۔ اسی قدر سلطنت کا خیمہ بھی با شان و شوکت ہوگا۔ وزیر میں ستون کی طرح چار خصلتوں کا ہونا ضروری ہے۔ راستی۔ بلند ی۔ ثبات اور تحمل اور وزیر کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی خدا اور اس کے درمیان۔ دوسری اس کے اور بادشاہ کے درمیان۔ تیسری اس کے اور لشکر اور رعایا کے درمیان تینوں حالتوں میں مذکورہ بالا چاروں صفتوں کو عمل میں لانا چاہئے۔ ہر حالت میں ان خصلتوں کے معنی حسب موقع اُرد ہیں۔ چنانچہ پہلی حالت میں جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہے راستی کے یہ معنی ہیں۔ کہ راستی پیشہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”فاستقم كما امرت“ راست رہو جیسا کہ تمہیں حکم ہوا ہے یعنی شریعت کی راہ پر سیدھے طویل۔ کیونکہ صراطِ مستقیم سیدھی راہ بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وان هذا صراطی مستقیم“ (یہ میری سیدھی راہ ہے۔ پس اسی پر چلو) ہمیشہ جو کام کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے پہلو کو مد نظر رکھے۔ اور اس بات سے بچتا رہے۔ کہ ظاہر میں جو کام خلقت کے ساتھ درست کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پہلو کو فرو گذاشت کرے۔ کیونکہ ایسا کرنا ہی سب کچھ کی جڑ ہے۔ اسے چاہیئے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے درست کام کرے۔ خواہ خلقت سے اس کی بگڑ ہی جائے۔ پھر بھی غم نہ کرے۔ کیونکہ ”ممن کان باللہ کان اللہ لہ“ (جو اللہ کا ہو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہو رہتا ہے۔ رہی بلندی سو اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ بلند ہمت۔ اور عزیز النفس ہو۔ اور دنیاوی مال و جاہ کی خوبصورتی پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ اس دنیاوی مروتار کی دھن میں نہ لگا ہے۔ اور حقیقت کی بجائہ سے دنیا کی بے مصلیٰ دیکھے

چہیت دُنیا و خلق استنظار   خاکدانے بران سگ و مردار
ہست مارے گزندہ دولت و ہر   نرم و رنگیں داندروں پر نہر
درغورزش تو انگو درویش   شادماں چوں خیال گنج اندیش

دُنیا دی جاہ و مال کو بمنزلہ توشہ اور سواری جانے۔ اور عمر کو حج کے جینے خیال کرے۔
اور اجل مغموم کو موسم۔ اور وقفے کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کا قصد۔ اور یقین جانے
کہ یہ سامان اور سواری اسے اس واسطے دئے گئے ہیں۔ کہ انکے وسیلے صفات نفسانہ
کے جنگل کو طے کرے۔ جو کہ اس کے اور کعبہ مقصد و مقصود کے درمیان بمنزلہ حجاب ہے۔
اگر اسکو شط العرب حرص کی آب و ہوا پسند آجائے۔ اور طبیعت کے بغداد میں فروکش ہو
اور ہر روز اس اونٹ کو سنوارتا رہے۔ اور سفر کی تیاریاں کرتا رہے۔ اور شہواتی شراب
سے بدست رہے۔ اور قافلے اس کے پاس سے گذرتے رہیں۔ لیکن وہ خوش
مستی کی نیند سویا ہے۔ تو اچانک حج کا موقعہ آجائیگا۔ جبکہ دوسرے مراد و مقصد کالج کر لیگے
اور یہ جب "الناس نیام فاذا اصابوا انتہوا" (لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جس وقت مرنے
ہیں۔ جاگتے ہیں) کی نیند سے جاگیگا۔ تو اسکے ہاتھ میں بے نصیبی کی ہوا۔ اور سر پر سرمدگی
کی خاک۔ آنکھوں میں حسرت کے آتش۔ اور دل میں ندامت کی آگ کے سوا اور کچھ نہ
ہوگا۔ یہ حالت اس شخص کی ہے۔ جو دُنیا دی زر و مال کو جو سعادت ابدی کا وسیلہ ہو سکتا
ہے۔ ضائع اور رائیگاں کرتا ہے۔ اور اس سے صرف عیش و عشرت ہی کرتا ہے۔ وہ
لوگ جو دُنیا دی جاہ و مال کو جو درجات بہشت اور قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ ہوائے نفسانی
کے ہندوستان کے سفر کے لئے توشہ اور سواری بناتے ہیں۔ اور حیوانی اور شہواتی خواہشات
کا وسیلہ ٹھہراتے ہیں۔ اور اصلی مقصد اور مقصود کی راہ سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہرگز
ہرگز کعبہ وصال کا جال نہ دیکھیں گے۔ بلکہ اولئک کا لغام بلیٰ ہمہ اضل" (یہ
لوگ دھور ڈانگروں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ) کے درجے میں پڑے
رہیں گے۔ ان کا نصیب یہ ہوگا۔ کہ "ذرہمہ یا کلوا یتمتعوا و باہم اکھضل شوف
یعلمون" (انہیں کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے۔ وہ غمگین رہیں انہیں معلوم ہو جائیگا
کہ ان کی امیدیں قابل فحس و خفیں ہیں جب شان عالی بہت ہوتا ہے۔ تو وہ فانی عیش
عشرت اور ساز و سامان پر متور و غافل ہوتا۔ بلکہ اسکی نگاہ آخری درجات اور عالی مقامات

پر جمی رہتی ہے۔ اور دنیاوی جاہ و مال کو قبول حق کے قرب کا وسیلہ بناتا ہے۔
 رہنمائی سوا اسکے یہ معنی ہیں۔ کہ دینی کام میں درست یقین اور ثابت قدم رہے۔
 اور جو کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے۔ اس سے یہ سبب خلقت کی ملامت اور رنجیدگی
 وغیرہ کے منہ نہ پھیر جائے۔ اور کسی سے نہ ڈرے۔ کیونکہ یہ خاصیت خاصانِ
 حق کی ہے۔ کہ ”یجاہد دن فی سبیل اللہ دیکھا فون لومنتہ کامیڈ“ (وہ اللہ
 کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں
 کرتے۔ نہ تحمل سوا اسکے یہ معنی ہیں۔ کہ امانت کا بوجھ اٹھانے میں شرعی تکلیف جسکے
 اٹھانے سے اہل زمین و آسمان عاجز رہ گئے تھے۔ کہ ”انا عرضنا الامانتہ علی
 السموات ولارض... الخ“ (ہم نے امانت آسمان اور زمین کے پیش کی۔ الخ) مبر
 اور تحمل کرے۔ اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ تاکہ اس کا قدم راہِ حق کے سلوک میں اس
 روز تک مضبوط ہو جائے۔ جبکہ یہ حکم آئے۔ ”ان اللہ یامر کہ ان تردوا الامانات
 الی اہلہا“ (اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے۔ کہ امانت رکھنے والوں کو اُن کی
 امانتیں واپس دو۔) اس روز امانت کے واپس دیتے ہوئے بارگاہِ الہی میں سرخروئی
 حاصل کرے بے صنف علیہ الرحمۃ اس بارے میں فرماتے ہیں۔ غزل

براہِ امانتش بدل جاں کشیدہ بس	در بارگاہِ عزت بے بار میرِ دیم
باظلمت نفوس و طبائع در آدمیم	در جاں ہزارگونہ زانوارے بریم
عمر سے اگرچہ در ظلمات ہوا بدیم	آبِ حیات خوردہ خضرِ وار میرِ دیم
زنا پس کہ بودہ ایم مقیم حیرم جہل	این فضل میں کہ محرم سرا میرِ دیم
در نقطہ مراد بدیں دور ماریم	زیرِ اسیرِ ہمیشہ چو پرکار میرِ دیم

دوسری حالت جو ذریعہ اور بادشاہ کا باہمی سلوک و تعلق ہے۔ اس میں بھی انہیں
 چاروں خصلتوں پر کاربند رہے۔ پہلی خصلت رستی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ
 بادشاہ سے ظاہر و باطن میں یکیاں ہے۔ اور اپنے باطن کو خیانت۔ کھوٹ۔ اور فریب
 کی آلائشوں سے پاک کرے۔ اور نفاق نہ کرے۔ کہ اُسکے روبرو تو اسکی خوشامد کے
 اور چونیک بد کرے یا کہ اس میں اسکی صدیقی کا دم بھرے۔ اور اس کی مزاج کے
 موافق کام کرے۔ اور بے باہر آئے۔ تو اس کی غیبت کرے۔ اور اس کے اقوال

افعال پر اعتراض کرے۔ اور ہر شخص سے اس کا شکوہ و شکایت کرے۔ تاکہ اسے بد خصلتی۔ نادانی اور فطرت میں شہرہ آفاق کرے۔ یا اپنی طمع کی خاطر سلطنت میں کوئی ظلم کرنا چاہے۔ تو اس کا بہانہ بادشاہ کو ٹھیرائے۔ کہ بادشاہ کا حکم ایسا ہے۔ اور اپنے تئیں بری الذمہ ظاہر کرے۔ ایسا کرنا نفاق و خیانت اور کجی ہے۔ راستی۔ امانت اور اخلاص یہ ہے۔ کہ جو مصلحت وقت اور درست رائے کا مقتضی ہو۔ اسے بادشاہ کی خدمت میں تنظیم اور تواضع کے ساتھ بڑی چالاکی سے نرم اور شائستہ الفاظ میں بوقت فرصت عرض کرے۔ اگر بادشاہ اس پر کچھ اعتراض کرے یا اس میں کسی قسم کی اصلاح کرنی چاہے تو اس سے نہ نہ کرے۔ اور اسکی بات کو غلط نہ سمجھے۔ کیونکہ بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شانہ عقلمندی عطا ہوتی ہے۔ اور اناؤں نے کہا ہے: "کلام الملوك ملوک الکلام" (بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے) اسکی بات رضا کے کانوں سے سن لیوے۔ اور اپنی ہی بات پر نہ اڑا رہے۔ بلکہ اس بات پر خوب غور و خوض کرے۔ اگر خود اس میں کچھ اضافہ یا اصلاح مناسب سمجھے۔ تو ٹھیک کر عرض کرے۔ مختصر یہ کہ سچ بات کہنے سے کبھی دریغ نہ کرے۔ البتہ وقت فرصت اور بادشاہ کی حالت کو ملحوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس پر ناراض ہو جائے۔ کیونکہ ناراضگی حق کو دیکھنے والی آنکھ اور حق کو سننے والے کان کے لئے بمنزلہ حجاب ہے۔ جو کچھ حق اور درست ہو۔ اسے عمدہ طور پر اس کے ذہن نشین کرے۔ تاکہ راستی اور اخلاص پر عملدرآمد ہو جائے۔ دوسری خصلت بلندی ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں نہ کر بلند ہستی سے زندگی بسر کرے۔ کینگی اور خست سے بڑی خواہش نہ کرے کسی چیز پر نگاہ نہ ڈالے۔ اور فضول التماس کے لئے دروازہ بند رکھے۔ بلکہ عینہ الفضل۔ قلع اور کوتاہ دست رہے۔ کیونکہ جب بادشاہ عقلمندی کی آنکھ سے ان افلاق کا مشاہدہ کر لگا۔ تو وہ بادشاہ کا منظور نظر اور محبوب ہو جائیگا۔ اور اسکی قدر و منزلت زیادہ کر لگا۔ اور نیک نامی میں شہرہ آفاق ہو جائے گا۔ تیسری خصلت ثبات ہے چاہیئے کہ بادشاہ کی خدمت میں وفادار۔ نیک عہد اور ثابت قدم ہو۔ تاکہ اگر بادشاہ کے دشمن اور بداندیش کسی طرح اسے فریفتہ کرنا چاہیں۔ اور اسے کتنا ہی مال و اسبابیں دے کسی طرح اسکی وفاداری سے قدم باہر نہ رکھے۔ جو تھی خصلت تحمل ہے۔ کہ

اس طرح متحمل اور بردبار رہنا چاہیئے۔ کہ جب بادشاہ ناراضگی، تیزی یا بادشاہی نخوت اور دبدبے سے کوئی بات کہے یا کرے۔ اس سے یا کسی اور سے۔ تو اس سے تنہی نہ کرے۔ بلکہ نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ اور ایسے کلمات کہے۔ جن سے آتش غضب کی چنگاری بجھ جائے۔ اور ایسے کلمات سے بچنا ہے۔ جن سے غصے اور کینے کے پید ا ہونے کا احتمال ہو۔ اگر بادشاہ پر دشمن کی طرف سے کچھ آئے۔ تو اس میں غوب غور و فکر کے بعد اگر صبر سکون اور نیک تدبیر سے اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے تو کرے۔ اور بادشاہ کو کہدے۔ کہ لڑائی بھڑائی نہیں کرنی چاہیئے۔ اور جان۔ مال اور ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیئے۔ صلح خیر پڑھے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو۔ جس میں ضرور لڑائی کرنی پڑے۔ صلح وغیرہ سے کام نہ لیجئے۔ تو بادشاہ کو لڑائی پر آمادہ کرے۔ لیکن اس میں کسی کا فتور نہ کرائے۔

ہر کچا داغ بایدت فرمود چوں تو مرہم نہ دار و نمود
 خصوصاً یہ معاملہ کا فرد سے کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے اس بات پر دلیر کرے۔ اور اسے رغبت دلائے۔ اور اس کی ہر طرح سے مدد کرے اور اگر باوٹا لڑائی کرینے ڈرتا ہو۔ چرب زبانی سے اس کے دل سے خوف دور کر دے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فضل پر بھروسہ کرنے کے لئے کہے۔ اور اس کے دل کو فتح اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے مضبوط کرے۔ ”الا ان حزب اللہ ہما الغالبون“ اللہ تعالیٰ کے لشکر غالب ہوتے ہیں، اور اگر لشکر ٹھوڑا ہو۔ اور دشمن زبردست ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قول پر بھروسہ کرے۔ کہ ”کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابین“ (بہت سے لشکر جو تعداد میں ٹھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کثیر تعداد لشکر پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہمراہ ہے) ہر حالت میں وہ امور پیش کرے۔ جن میں ملک۔ دین اور رعیت کی بہتری ہو۔ اور اس کام کے کرنے میں مستی نہ کرے۔ اور جن امور سے فساد کا اندیشہ ہو۔ ان کے کرنے سے اسے نفرت دلائے۔ اور ان کے دفع کرنے کی کوشش کرے۔ نیک کاموں کی طرف اسے رغبت دلائے۔ اور ان میں اس کی مدد کرے۔ تاکہ ”ان نسی ذکوکہ وان ذکک اعانہ“ اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد دلائے۔ اور اگر اسے یاد ہو۔ تو اس کی مدد کرے۔

پر کاربند ہو۔ جب وزیر میں یہ اوصاف ہونگے۔ تو وہ بادشاہ کے لئے پشت و پناہ ہوگا۔ اور سلطنت کے لئے طاقتور بازو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ان کے بھائی کو وزیر بنا کر احسان جتلیا دیا۔ اور فرمایا۔ ”سنشدا عضدك باخياك و تجحل لكما سلطانا“، عنقریب ہی ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کی مدد سے مضبوط کر دیں گے، یہی تیسری حالت جو وزیر اور رعیت کے مابین ہے۔ اس میں بھی انہیں چاروں خصلتوں کو ہتھمال کرنا چاہیئے۔

اول راستی۔ رعیت کے ساتھ راستی کے یہ معنی ہیں۔ کان سے عدل انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور ان کے حال پر مہربان اور مشفق ہے۔ اور ہمیشہ انکی غمخواری اور تسکین خاطر کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ لشکر کے پاس کافی ساز و سامان ہونا چاہیئے اور رعیت آسودہ اور مرفہ الحال ہونی چاہیئے۔ اور ان پر بھاری ٹیکس نہیں لگانے چاہیئے۔ یہ بات اس وقت چھل ہوتی ہے۔ جبکہ وزیر ولایت کے آباد اور قابل زراعت بنانے کی کوشش کرے۔ اور بادشاہ کو مال جمع کرنے کی نہ پڑی ہو۔ کیونکہ اگر بادشاہ کے دل میں مال جمع کرنے کی خواہش ہوگی۔ تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نئی بدعت کھڑی کرے گا۔ اور لشکر کی رسومات میں کمی آجائے گی۔ ایسا کرنے پر رعیت بھی تباہ حال ہوگی۔ اور لشکر بھی بے ساز و سامان رہ جائیگا۔ اور جب رعیت تباہ ہوگی۔ تو ملک خود ہی ویران ہو جائیگا اور جب لشکر کے پاس ساز و سامان نہیں ہوگا۔ تو ملک میں کھلبلی مچ جائے گی۔ اس واسطے کہ دل متغیر ہو جائیگے۔ اور زمانے کی ہوا پلٹ جائے گی۔ ایسے موقع پر ایسی بھاری فتنہ و فساد اور ظلم و تعدی کی امید کی جاسکتی ہے۔ جن کو روئے زمین کا خزانہ بھی دفع نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ملک کی آبادانی اور رعیت کے آرام و آسائش کے خیال میں رہنا چاہیئے۔ تاکہ اس سے لشکر کے لئے کافی ساز و سامان مہیا ہو سکے۔ اور جب لشکر باریع ہوگا۔ تو سلطنت کو اور ترقی ہو سکتی ہے۔ اور جب ملک میں ہر طرح کا امن چین ہو۔ تو تمام جہان ہی بادشاہ کے لئے منبر خزانے کے ہے۔ وزیر کو بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ملک میں نئی بعتیں نہیں جاری کرنی چاہئیں۔ کیونکہ ان سے مخلصی اور دوستی پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ پوری دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنا دنیا کی بدنامی۔ آخرت کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب کرنا اور رعیت کی بددعا لینا ہے۔ کیونکہ وزیر کا فرض ادا نہ یہ بھی ہے۔ کہ بادشاہ کے لئے رات کا لشکر

بنیت دن کے لشکر کے زیادہ اچھا جمع کرے۔ اس واسطے کہ دن کا لشکر رات کو رات کے لشکر کی دعا کی ڈھال سے مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کا جو تیرہ سی شکستہ دل کی گھات سے چھٹتا ہے۔ وہ ایسا کام کر جاتا ہے۔ کہ بازو کی کمان کے ہزار تیرہ بھی نہیں کہتے۔

آجہ یک پیرزن کند بسحر نکتہ صد ہزار تیر و تبر
وزیر کے لئے ضروری ہے۔ کہ دعا لینے کی خاطر رعیت کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ اور وظیفہ جاگیریں اور مدد معاش بڑھا دے اور جامی رکھے۔ اور بادشاہ کے صدقہ اور صلے آنے والے اماموں۔ عالموں۔ سیدوں۔ زہادوں۔ عابدوں۔ صوفیوں اور صاحب دلوں کو دلائے۔ جو کہ سلطنت کے پشت پناہ اور بادشاہت کو ہمیشہ رکھنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اور آخرت کے درجات اور قربات حق کا موجب ہوتے ہیں۔ وزیر کو اپنے مال سے بھی اسی طرح خیرات کرنی چاہیئے۔ اور اپنی بارگاہ کا دروازہ عاجمندان کے لئے کھلا رکھنا چاہیئے۔ اور لوگوں سے تکبر۔ ترش روئی۔ اور چھوڑا پن سے سلوک نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ خوش خلقی عنایت اور شفقت سے اُن کے ساتھ بسر کرنی چاہیئے۔ دوسری خصلت بندی ہے۔ چاہئے۔ کہ لشکر اور رعایا کے ساتھ بلند ہمتی سے زندگی بسر کرے۔ ان سے رشوت اور خدمت کی طمع نہ کرے۔ اور حتی الوسع اپنی مُردت اور بخشش کے آثار ان پر بصورت فعلت۔ تشریف وغیرہ ظاہر کرے *

تیسری خصلت ثبات ہے۔ چاہئے۔ کہ رعیت اور لشکر کے ساتھ ثابت قدمی سے رہے۔ اس کے معنی ہیں۔ کہ جب کسی امیر کو کوئی علاقہ ملے یا کسی عالم کو کسی کام پر مقرر کرے۔ اور کسی کو کوئی عہدہ سپرد کرے۔ تو اس میں پھر ناجائز تبدیلی نہ کرے۔ اور صحابہ اغراض کی بات بے سبب نہ سمجھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتنبوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبوا علی ما فعلتمہ نادمین" (اے ایمان والو! جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے۔ تو اس کی اچھی طرح چھان بین کرو۔ اگر تم جہالت سے کسی کو مزا دو گے۔ تو اپنے لئے پریشانہ ہو گے۔) اور جب کسی کی خیانت یا قصور ثابت ہو جائے۔ تو اس میں نرمی اور شفقت استعمال نہیں کرنی چاہئے۔ اس کا معاوضہ دینے میں کوتاہی یا تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ خاص کر اس معاملے میں جو قصاص یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق ہو۔ اور اس بات کے بھی کان رکھے۔

کہ درگاہ پر لوگوں کو رشوت یا خدمت سے نہ درغلائیں۔ کیونکہ وہ عیب پرستی کرتے ہیں۔
 اور سفارش کی کوشش کرتے ہیں جن سے دوسروں کو حیرانی آتی ہے۔ اور رعیت پر ظلم و
 ستم کا ہاتھ کشادہ ہو جاتا ہے۔ تیز وزیر پر واجب ہے۔ کہ جب کسی کو کوئی کام یا عہدہ
 دینے لگے۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ جس میں اس کام یا عہدہ کی قابلیت ہو۔ اور وہ
 اس کا مستحق ہو اسے دے۔ کیونکہ دینی اور دنیوی کاموں میں اسی واسطے خلل پیدا ہوتا
 ہے۔ کہ کام یا عہدہ نالائقیوں اور غیر مستحقوں کو دئے جاتے ہیں۔ بلکہ ان کو دئے
 جاتے ہیں جن سے کوئی خدمت ظاہر ہوئی ہو۔ یا سفارش لائے ہوں۔ ایسی صورت
 میں رشوت یا ملازمت کی وجہ سے لائق اور نالائق کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور جن میں دینی
 یا دنیاوی کام سرانجام دینے کی لیاقت ہے۔ تو دین کی عزت اور پائداری وضع کی وجہ
 سے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ کہ بادشاہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اور ہر لائق و نالائق
 کی خدمت بجالائیں۔ یا خدمت کرائیں۔ اس واسطے کام اور عہدے مستحقوں سے خالی
 رہتے ہیں۔ اور اہل روزگار کو اہل ہمت نہیں ہوتی۔ کہ ہر کام کے مستحق کو طلب کرے۔
 بہت سے دینی منصب اسی وجہ سے نالائقیوں کو ملے۔ جن سے فساد برپا ہوا۔ اگر
 مستحقوں کو عہدے نہ ملیں۔ تو یہ دوزیروں۔ حاجبوں اور نااہلوں کا قصور ہے کیونکہ
 وہ احوال کی نفی نہیں کرتے۔ اور اہل فضل و ہنر اور دیانتداروں کی جستجو نہیں کرتے۔
 ہنرمندوں کو گوشوں میں چھوڑنا لائقیوں کو طمع فاسد سے عہدے دے دیتے ہیں +
 چوتھی خصلت تحمل ہے۔ یہ ضروری ہے۔ کہ وزیر خیمے کے ستون کی طرح سلطنت
 رعیت اور لشکر کا بوجھ اٹھائے۔ اور عایا کو رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے۔ اگر ان
 سے ایسے چھوٹے چھوٹے قصور جو اسکی ذات سے تعلق رکھتے ہوں۔ صادر ہوں۔ تو ان
 کو معاف کرے۔ اور درگزر کرے۔ اور حلم اور تحمل کرے۔ مگر ہاں جس سے خلل کا اندیشہ ہو۔
 ان کا قرار واقعی تدارک کرے۔ اور لعل طبع نہیں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ایسا ہونے سے ملک
 اور رعیت کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ چاہیئے۔ کہ ملک اور رعیت۔ درست اور دشمن۔
 اور دوسرے ملکوں اور ان کے بادشاہوں کے احوال سے باخبر ہو۔ تاکہ جو دینی یا دنیاوی
 خلل پڑے۔ ان کا اندیشہ ہو اس کا قبل از وقت تدارک کر سکے۔ کیونکہ جب کوئی واقعہ یا حادثہ
 آن پڑتا ہے۔ تو اس وقت اس کا تدارک ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ دین اور اہل دین

کے کاموں کی تربیت اور رائج کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کیونکہ دونوں جہان کی سعادت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور اہل ظلم و فسق کی ہمیشہ گوثالی کرتا رہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دین کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس بات پر یقین کرے۔ کہ جن خصلتوں کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ اگر ان کے ساتھ رعایا اور بادشاہ سے زندگی بسر کر گیا۔ اور تمام احوال میں نیک نیتی کو کام میں لا بیگا۔ اور یہ خیال کر گیا۔ کہ بادشاہ اور رعیت کی یہ ساری خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر ہے۔ اور میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں۔ کہ اس کے بندوں کی مصلحت کو ملحوظ رکھوں۔ اور نیز اس بات کی کہ کسی مومن کے دل کو آرام اور راحت دوں۔ اور یہ کہ مظلوم سے شر کو دفع کروں۔ اور ظالم کو ظلم سے باز رکھوں۔ اور اس سے قرب حق ڈھونڈوں۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”انصر اخاك ظالماً او مظلوماً قبل يارسل الله النصر“ مظلوماً فليكن النصر ظالماً فقال ان تمتنع من الظلم فذل الي نصرک ايما“ (تو اپنے بھائی کی مدد کر۔ خواہ وہ مظلوم ہو۔ خواہ ظالم۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تودہ ہو سکتی ہے۔ ظالم کی کس طرح ہو سکتی ہے۔ آنجناب نے فرمایا۔ کہ اگر تو ظالم کو ظلم سے منع کرے تو یہی تیری مدد ہے۔ اور چاہتا ہوں۔ کہ حتمی اوسع اہل دین اور دنیا دونوں کی تربیت اور تقویت کروں۔ تو ایسی صورت میں جو حرکت۔ کوشش۔ صبر۔ رستی۔ سکون۔ ثبات۔ حلم۔ تحمل۔ امر۔ نہی۔ عدل۔ انصاف۔ خدمت۔ تواضع۔ رنج۔ مشقت۔ لیں دین۔ آمدنی۔ خرچ۔ اور کہنا۔ سننا۔ دوست و دشمن۔ خاص و عام اور بادشاہ اور رعیت سے کر گیا۔ و در راہ حق کے سلوک میں اسکے لئے بمنزلہ قدم کے ہو گا جس سے اسے ایک خاص قرب۔ بلندی۔ اور درجہ حاصل ہو گا۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ حرص کی مطابقت نفس کی رعوت۔ خواہگی کی نخوت اور تکبر۔ نعمت کے غرور۔ حکومت کی بو۔ ریاکاری اور انسانی لاف زنی اور تکلیف کی آلائشوں سے محفوظ اور پاک ہو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ کہ ”ان الله طيب لا يقبل الا الطيب“ واللہ تعالیٰ خود طیب ہے۔ اور طیب کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگر دوسرے حکام اور نائب اور اہل قلم اپنے اپنے کام میں دیانت اور امانت اہمال کریں۔ اور اپنے تئیں اپنے اپنے مرتبہ کے موافق مندرجہ بالا خصلتوں سے آراستہ کریں۔ اور حق کے پہلو کو

ملفوظ رکھیں۔ اور رعایا کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ درجات اور قرب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور ذریعہ اور ان لوگوں کے لئے بھی ورد اور وقت مقرر ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ رات رہی اٹھ کر مسجد ان شرائط کے جو فصل ذکر میں مذکور ہو چکی ہیں یا الہی میں مشغول ہونا اور صبح اور دیگر کی نماز کے بعد کچھ دیر ذکر کرنا۔ اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ تاکہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ دوید عون (جسمہ بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ) (صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی کے چہرے (ویدان) کی خواہش رکھتے ہیں) اگر دن کے وقت لا الہ الا اللہ کے ذکر میں زبان اٹھتے بیٹھتے۔ چلتے۔ پھرتے مشغول رہ سکے۔ تو اور بھی بہتر ہے۔ پھر اس کا وہی مرتبہ ہو جائیگا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”الذین یدعون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنبہم“ (وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں) الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین *

فصل - ۴

{قاضی۔ معنی اور ذاکروں کے سلوک کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”والذین اتوا العلم درجات“ (وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے۔ گویا درجے عطا ہوئے ہیں)۔ اور نیز فرمایا ہے۔ ”انما ینحشی اللہ عبادہ العلماء“ (اللہ تعالیٰ کے عالم بندے اس سے ڈرتے ہیں) اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”العلماء ورثۃ الانبیاء وللمثلث مرثوا دنیا سلا ولا درہمہم ولکنہم ورثوا العلم فمن اخذ بہ اخذ بحظ وافر“ (عالم نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ انہیں درم و دینار ورثے میں نہیں ملتے بلکہ علم ملتا ہے۔ سو جو شخص اسے لیتا ہے۔ وہ کافی حصہ لے لیتا ہے) اور نیز فرماتے ہیں۔ ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ (میری اُمت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے سے ہیں) * واضح رہے۔ کہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ قرب اور صفت کا سب سے شریف وسیلہ ہے۔ اور علم کے وسیلے اعلیٰ درجات کو پہنچ سکتے ہیں۔ کہ ”الذین اتوا العلم درجات“ (جن کو علم دیا گیا ہے۔ اُن کو گویا درجے عطا کئے گئے ہیں) لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے

کہ علم کے ساتھ خوف خدا بھی ہو۔ کیونکہ تمام علموں کا اصل اصول خدا ترسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم
 اس شخص کو کہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ ”انما يخشى الله من عباده العلماء“ بیشک
 اللہ تعالیٰ کے عالم بندے اسی سے ڈرتے ہیں اور جس قدر علم زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر
 خدا ترسی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”انا اعلمکم
 بالله واخشیکم منه“ (میں تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتا ہوں اور
 اس سے تمہاری نسبت زیادہ ڈرتا ہوں) ڈرنے کی علامت یہ ہے۔ کہ علم پر عمل کرے
 اور اسے آخرت کے درجات کا وسیلہ بنائے۔ نہ کہ دنیاوی مال و جاہ کے سمیٹنے اور حیا انی
 خواہشات کے پورا کرنے کا وسیلہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرنا۔ بلکہ اسے مل و دولت جمع
 کرنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ وہ حقیقت عالم نہیں۔ بلکہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ انکو گمراہ
 کے مشابہ فرماتا ہے۔ ”مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل
 اسفارا“ (وہ لوگ جو توریت کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی
 مثال ایسی ہے۔ جیسے گدھا جو بوجھ اٹھاتا ہے) علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے۔
 ”وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم“ (انبیاء علیہم السلام
 کو ورثے میں درم و دینار نہیں ملے۔ بلکہ ان کو ورثہ میں علم ملتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے
 بطور ورثہ دو طرح کا علم چھوڑا۔ ایک علم ظاہری دوسرا باطنی۔ علم ظاہری تو وہ علم ہے جو
 صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے حاصل ہوا۔ اور اسی پر تابعین اور تبع تابعین
 نے سلسلہ بسلسلہ عمل کیا۔ اور اسے سیکھا۔ اور وہ علم کتاب۔ علم سنت۔ علم تفسیر۔ علم اخبار۔
 علم آثار۔ علم فقہ اور جو انکے متعلق ہے۔ اور علم باطنی احوال کی معرفت اور معانی کا وہ علم
 ہے۔ جو جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے بغیر غیب الغیب سے مقام او ادنیٰ میں بحالت
 لی مح اللہ دفعت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ کہ ”فاوحی الی عبدی
 ما اوحی“ اور نبوت کی ولایت کے بھرے ہوئے پیالوں سے ایک گھونٹ علم طلب
 کے جگر سوختوں کی جان میں صحابہ کرام کے ہاتھ سے گرایا۔ کہ ”ما اصاب الله فی صدی
 شیئا الا وصینہ فی صدی ابی بکر“ (جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے سینے سے گرائی۔
 جو علم مجھے عطا ہوا) وہی میں نے ابو بکر کے سینے میں گرا دی) جس طرح علم ظاہری کی
 کئی مختلف قسمیں ہیں۔ اسی طرح علم باطنی بھی مختلف قسم کا ہے۔ جیسے علم ایمان۔

علم آسان - علم یقین - علم حیان - علم توبہ - علم زہد - علم ورع - علم تقویٰ - علم خلاص - علم معرفت نفس - علم صفات و اوقات نفس - علم معذرت دل - علم احوال و اطوار دل - علم ترکیب و تربیت نفس - علم تصفیہ و پرورش دل - علم معرفت سر و خالصیت اک - علم معرفت روح - علم تربیت و تجلیت روح - علم معرفت حقی اور اسکے فوائد - علم فرق میان خواطر نفسانی - شیطانی - عقلی - ولی - ایمانی - ملکی - روحانی - اور روحانی - علم فرق میان اشارت - الہام - خطاب - نداء - یافت - وحی اور کلام حق - علم تہذیب و اخلاق - علم تبدیل صفات - علم تحقق باخلاق اللہ - علم مشاہدات اور اس کی قسمیں - علم مکاشفات اور ان کا باہمی فرق - علم توحید اور اسکے مقامات - علم اسماء و صفات حق - علم صفات جمال - علم صفات جلال - علم صفات ذلت - علم صفات افعال - علم صفات معانی - علم تعلی صفات - علم تجلی ذات - علم مقامات - علم احوال - علم قرب و بُعد - علم فنا - علم بقا - علم سکر - علم صحو - علم معرفت نورائے اقسام - علم فنا و البقا - علم بقا و البقا - اور علم وصول ان کے علاوہ علم غیبی - اور لدنی کے اقسام جن کا بیان باعث تطویل ہے - اور انکی شرح انزل ابد کے صحیفے میں بھی سامانیں سکتی - اور لوح محفوظ کو انکی شرح کی کتاب نہیں - ان علوم کو ام الکتاب سے مطابقت کرنا چاہیئے - جہاں پر لکھا ہے ”و عندنا ام الکتاب“ اور یہاں علوم دو ہیں - جو ”علم ادم“ الاسماء کے معلم نے محقق کا شوق اور دقیق ساکون کو ارواح کے آئینے کے وسیعہ ام الکتاب کے عکس کو قبول کرنے کی طاقت اور رب الباب کی صفات کی تجلی عنایت فرمائی ہے ۔

چوں ندیدی گئے سیما نرا تو چہ رانی زبان مرغا نرا

لیکن وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم ہیں - اور چند ایک الف لام پوجو انہوں نے سیکھ لیا ہے - مغرور ہیں - جب ان علم کی کوئی ضرورت لیتے ہیں - تو انکار کر دیتے ہیں - جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے - ”ان من العلوم کھینۃ المنکون لا یعلمہا الا العلماء باللہ فانہ الطوق البھا لا ینکرہ الا اهل العزۃ باللہ“ (علوم چھے خزانوں کی طرح ہیں جنہیں عالم باللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا - اور جب عالم ان کا ذکر کرتے ہیں - تو جاہل ان سے منکر ہوتے ہیں - اسی واسطے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے - ”حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ینث من العلم اما احدہا فقد تنبت

واما الاخر لو ثبتت قطع هذا البلعوم“ (میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں علم کے واسطے میں یاد کیں۔ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا۔ اگر دوسری کو ظاہر کرنا۔ تو بے شک انتہائیاں پھٹ جاتیں +

علمائے تین قسم کے ہیں۔ ایک عالم علم ظاہر۔ دوم عالم علم باطن۔ سوم عالم ظاہر و باطن تیسری قسم شاذ و نادر ہوتی ہے۔ سائے جہان میں کوئی ایک آدھ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس میں ایسا عالم ہو۔ تو اسکی برکت شرق سے لیکر غرب تک پہنچتی ہے۔ اور دو قطب وقت ہوتا ہے۔ اور اہل جہان اسکی دعا و دولت کے زیر سایہ ہوتے ہیں۔ اور وہ ان عالموں سے ہوتا ہے جن کی نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر یہ فرمایا ہے۔ ”علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل“ امیری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کا سامتہ کہتے ہیں انہوں ہی نے علم ظاہری و باطنی کی ورثہ حاصل کی ہے۔ کہ ”العلماء ورثۃ الانبیاء“ (عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں) +

ظاہری علماء کی تین قسمیں ہیں۔ مفتی۔ مذکر۔ قاضی۔ مفتی جو فتوے دیں۔ انکے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو دل اور زبان دونوں کے عالم ہیں۔ اور ان کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ اور عالم باعمل ہیں۔ اور فتوے دیتے ہوئے تقویٰ کا خیال کرتے ہیں۔ اور علم کو سیکھنا یا سکھانا نجات اور درجات کی خاطر کرتے ہیں۔ اور دنیاوی زرد مال کی پروا نہیں کرتے۔ اور قناعت کئے بیٹھے ہیں۔ اور اس امان سے گزران کرہے ہیں۔ یہ خاص نئے ہیں۔ کہ ”انما یخشى الله من عباده العلماء“۔ دوسرے وہ جو عالم زبان میں لیکن دل کے جاہل ہوتے ہیں۔ اُن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نہ خوف ہوتا ہے۔ اور نہ حیا۔ اور یہ مروگی کی علامت ہے۔ اور اسکی نیت علم کے حاصل کرنے یا سکھانے میں ثواب آخرت اور قرب حق حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ بلکہ قبولیت خلق اور مال و دولت جمع کرنے کی ہوتی ہے۔ اسی واسطے خواہش اس پر غالب آجاتی ہے۔ اور اس کا علم بمنزل تلوار ہو جاتا ہے۔ اور خواہش کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور علمائے دین اور مفتیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور اُن کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اور ان پر ہتان لگاتا ہے۔ اور بحث اور حجت کرنے لگتا ہے۔ اور تکلیف دینے لگتا ہے۔ اور باذلیل بات نہیں کرتا۔ سچ کو نہیں مانتا۔ اور چاہتا ہے۔ کہ اپنی لسانی سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھائے۔ اور اسے اس بات کی دھن ہتی

ہے۔ کہ کسی طرح حریف پر غالب آئے۔ اور اپنے فضل و ہنر کو ظاہر کرے۔ اسے دینی فائدہ اور انظار حق کا خیال تک نہیں ہوتا۔ ایسا شخص ان میں سے ہے جن کی نسبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”اتقوا کل منافق علیہم اللسان یقول ما لیہ فون ویفعل ما لیہم نکرون“ (ہر ایک زبان اور منافق سے ڈرو۔ کیونکہ کہہ سیدہ باتیں کہتا ہے اور منکرات کو کرتا ہے) اور درحقیقت جو تباہی اور خرابی دین میں ایسے اشخاص کی وجہ سے آئی ہے یا آتی ہے۔ وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”ما قطع ظہری فی الاسلام وجد ان عالمہ فاجرونا ساک مبتدع فاما العالمہ الناس یرغب الناس فی بدعتہ لی بدون من نسکہ“ (اسلام میں میری کمر بیکار عالم اور بدعتی عابد نے توڑی ہے۔ کیونکہ عالم لوگوں کو نئی باتیں کھاتا اور عابد وہ کھلاوے کے لئے عبادت کرتا ہے) +

اس واسطے مجبوراً اسے علماء، ریاکار، زاہدوں۔ اور گمراہی و درویشوں کی شامت اعمال کی وجہ سے جو لالچ کی وجہ سے دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہیں، اور بڑی خواری سے بلوٹا ہوں کی بارگاہوں میں مائے مائے پھرتے ہیں۔ اور حق جتانے کی خاطر امیڑوں اور دولتمندوں کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ اور بڑی دولت سے ان کی خدمت بجالاتے ہیں۔ اور ان کی تعریف اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور نفاق سے بے اوصاف ان میں نہیں بھی پائے جاتے انہیں بھی انہیں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور امیڑوں کے کچے غیر خواہ ہونے کا دم بھرتے ہیں۔ اور فاسد طبع کی وجہ سے امر معروف اور نہی منکر کی بجا آوری میں سستی کرتے ہیں۔ تاکہ ان سے کوئی کام نکل آئے یا کچھ پیسے بلجائیئں۔ یا دوسروں کو رشوت دیکر کوئی عمدہ یا کام حاصل کریں۔ امراء۔ خواجگان اور لشکریوں کے اعتقاد اور بادشاہوں کی ارادت کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ خیال کرنے لگتے ہیں۔ کہ زمانہ بھر کے علماء اور مشائخ میں بھی یہی بڑی خصالتیں کینگی اور کم ہمتی کی پائی جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اولیاء اللہ اور اسکے خاص بندوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اور ان سے بالکل منکر ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کر نیسے وہ ان کی صحبت بابرکت اور فائدہ خدمت سے محروم رہتے ہیں۔ اور ان کی ولایت کے پر تو اور انکے علم کے نور سے بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے۔ کہ جس عالم کی غرض علم سے صرف

دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہو۔ اسکو علم ثواب میں بھی صرف دنیاوی مال و دولت ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور قیامت کے روز سب سے پہلے دوزخ کا ایندھن بنیگا۔ فائدہ نہ پہنچانے والے علم سے توبہ بھلی جیسا کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”اللھم انی اعوذ بک من علم لا ینفع“ (اے پروردگار! میں لیے علم کی بابت جو فائدہ نہ پہنچائے تیری پناہ مانگتا ہوں) نہ فائدہ پہنچانے والا علم دوزخ کا ہوتا ہے۔ ایک علم بے عمل۔ خواہ وہ علم شریعت ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائیگا۔ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ خواہ وہ فی نفسہ نافع ہو۔ دوسرے علم نجوم۔ رمل اور علوم فلسفہ جنہیں حکمت کہتے ہیں۔ اور بعض اے علم کلام یا علم اصول کہتے ہیں۔ تاکہ اس علم سے صرف اس کا نیک نام رکھ کر بچاری غفلت کو کفر اور گمراہی میں ڈال دیں۔ اس قسم کا علم فی نفسہ نہ صرف بے فائدہ ہے۔ بلکہ اٹا گمراہی۔ تباہی۔ اور اغوا کا باعث ہے۔ اور بہت سے اسی کی وجہ سے دین کی سیدھی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں صرف اس خیال سے کہ ہم تو علم معرفت اور حقیقت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن نہیں معلوم نہ ہوا۔ کہ معرفت حق۔ قرأت اور روایت سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تو محبوب حق جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کی متابعت سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وان هذا اصراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکذا“ (سبیل اللہ اذکم وصیکم بہ لعلکم تتقون) (یہ میری سیدھی راہ ہے پس تم اسی پر چلو۔ اور دوسرے رستوں پر نہ پڑ لینا۔ کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے۔ غرض یہ سب وہ باتیں ہیں۔ جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ تاکہ تم پر ہر گناہ بن جاؤ) + رباعی

گفتی کہ بوقت مجلس افروختن   آیا کہ چہ گفتہ است بر دوختن
اے بے خبر از سوختہ و سوختن   عشق آمدنی بود نہ آموختن

پس مفتی کے لئے مفتی ہونا ضروری شرط ہے۔ تاکہ علوم اور ایمان کی آفات سے کنارہ کشی کرے۔ اور علم شریعت کے سیکھنے اور سکھانے میں نیت صاف رکھے۔ اور جو فتنے دے یا جو سبق پڑھا۔ یا جو مناظرہ کرے۔ اس میں آخرت کے ثواب اور قربت حق کو مد نظر رکھے۔ اور علم کو پھیلائے۔ حق بات کو ظاہر کرے۔ شرع اور دین کو تقویت دے۔ انہیں

علم کی رعوتوں سے پاک صاف رکھے۔ اور حرص اور طمع کی آلائشوں سے پاک کرے کیونکہ
کیونکہ اکثر عالم حرص و طمع کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں۔ رباعی

آلودہ شد بجز منہم جانِ عالمیں   دیں خواری اذکرات بد نشانیں
درد و حسرت تا کہ پائیاں رسید عمر   واپس مرد و ہم کیے پائیاں نے رسد

جب فتوے دینے کی قابلیت اس میں ہو۔ تو فتویٰ دیتے ہوئے بڑی احتیاط کرے۔ تاکہ
نفس کی رغبت اور کسی غرض یا امید سے فتوے نہ دے۔ اور اگر کوئی وقف اس کے ماتحت ہو
تو بجا طور پر اس کا استعمال کرے۔ اور بیجا استعمال سے بچتا ہے۔ اور حق سے زیادہ ذکر کرے۔
تاکہ لقمہ حرام میں نہ جا پڑے۔ کیونکہ جب مشتبہ لقمہ کھائیگا۔ تو اس کی تاثیر سے حرص۔ شہوت۔
حسد اور بیاہنجری صفات پیدا ہونگی۔ اور ایسا ہونی سے ان کی ساری عمر کی کسائی خاک میں
مجاہدگی۔ اور بدعتوں سے بالکل الگ ہے۔ سنت اور متابعت کے طریق پر چلے۔ اور
صالحین سلف کی خصلت اور اعتقاد کے موافق چلے۔ اور اہل سنت و جماعت کا مذہب
رکھے۔ اور اپنے اوقات کے لئے کوئی نہ کوئی وظیفہ مقرر کرے۔ تاکہ اپنی عمر کا کوئی حصہ
لغو اور بے حاصل امور میں صرف نہ کرے۔ علی الصبح جب صبح کی نماز ادا کرے۔ تو بیچ
بچکنے تک ذکر اور قرآنی تلاوت میں مشغول ہووے۔ اور پھر دو رکعت نماز ادا کر کے درس
و تدریس میں مشغول ہو جائے۔ نو دس بجے تک اس کام سے فارغ ہو جائے۔ تو پھر
چاشت کی نماز ادا کرے۔ دو رکعت سے لیکر بارہ رکعت تک جتنی ہو سکے ادا کرے اس
کے بعد اپنی روزی۔ نفس کے ضروری حقوق اور ان کی آسائش کے امور میں مشغول ہووے
یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ ذکر یا تلاوت قرآنی میں مشغول ہووے۔ تاکہ
وہ واذا کرسد ربک بکرة واصیلا (صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کر) پر اس کا عمل درآمد
ہو جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں نیکی اور برکت زیادہ ہے۔ اور ان دو وقتوں کو ذکر سے
خصوصیت حاصل ہے۔ اور جب شام کی نماز ادا کر چکے۔ تو دونوں عشاؤں کے مابین
جاگ سکے اور قرأت اور درودوں میں مشغول ہے۔ تو بہت ہی نیک نعت کی بات ہے۔
جب عشاء کی نماز ادا کر چکے۔ تو کسی سے بات نہ کرے۔ کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے۔ مگر
ہاں اگر دینی معاملہ کے لئے گفتگو کی ضرورت پڑے۔ تو جا بڑ ہے۔ پھر مطلقاً یا کلام میں
مشغول ہووے۔ یہاں تک کہ رات کا سوچو بھائی حصہ گزر جائے۔ بعد ازاں ایک

گھڑی رو قبلہ بیٹھے۔ اور سخت ذکر کرے۔ اور جب عینہ قلب کرے۔ تو دل جمعی سے ذکر کرتا ہوا
 دائیں کروٹ لیٹ جائے۔ اور چہرہ قبیلہ کی طرف رکھے۔ اور دل اور زبان سے یہ
 دعا پڑھے۔ جو سنت نبوی ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہتی
 الیک والنجات ظہری الیک رغبتہ ودرہبتہ ولا ملجأ ولا منجیاً منک الا
 الیک امنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت «(۱) خداوند
 میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور تیری طرف رخ کرتا ہوں۔ اور از روئے
 رغبت اور خوف تجھے اپنی پشت پناہ بنا تا ہوں۔ تیرے ہاتھوں تیرے سوا میرا کوئی
 ٹھکانا اور جائے پناہ نہیں۔ تیری اتاری ہوئی کتاب اور بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا
 پس دل اور زبان سے ذکر کرتا ہوا دوسری مرتبہ سو جائے۔ اور نیز مروی ہے۔ کہ
 جو شخص با وضو ذکر کرتا ہوا سو جائے۔ تو اُس کی رُوح کو عرش کے نیچے لیجا جاتا ہے
 تاکہ وہاں پر طاعت میں مشغول ہووے۔ اسی حالت میں جو خواب بکھینگا۔ عین سچ ہوگا۔
 اور جب عالم سوتا ہے۔ تو ”نوم العلماء عبادۃ“ (عالموں کا سو رہنا بھی عبادت میں
 داخل ہے) اس پر صادق آتا ہے۔ پھر اس بات کی کوشش کرے۔ کہ رات کے آخری
 نصف حصے میں جاگ کر تہجد کی نماز جو سنت نبوی ہے ادا کرے۔ یہ نماز معدوم تہجد
 رکعت ہے۔ دس رکعتیں ایک سلام سے اور تین رکعت و تو ایک سلام سے ادا کرے۔
 رات کی نماز میں قنات بمقدور طویل ہو۔ اسی قدر بہتر ہے۔ اگر چاہے تو یہ نماز ادا کرنے
 کے بعد پھر سو جائے۔ پھر صبح اُٹھ کر وضو کرے۔ اور ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور
 نفس کو کسی نہ کسی قسم کے مجاہدے سے کسی وقت بھی خالی نہ چھوڑے۔ اور اس کی
 خواہشات میں کسی طرح سے بھی مشغول نہ ہووے۔ ہمیشہ نفس کا دشمن بنا رہے
 اور دل کو طلب کرتا رہے۔ اور جو کچھ ہم نے تزکیہ نفس۔ تصفیہ دل اور تجلہ رُوح کے
 بارے میں لکھا ہے۔ اس پر حقی الودیع کا رہنما رہے۔ ممکن ہے۔ کہ آہستہ آہستہ اُس
 کے دل کی راہ عالم غیب کی طرف کھُل جائے۔ اور بعض حقایق اسے دکھائی دینے لگیں
 اور اسرار کا کشف ہونے لگے۔ تاکہ اس بات سے وہ محروم نہ رہجائے۔ اور عمر بے فائدہ
 برباد نہ کرے۔

دست وپائے بزن زبان کنی

درہ دیں اگرچہ آں نکشی

رہے مذکر۔ سو وہ بھی تین قسم کے ہیں۔ ایک فصالح نہیں ہم نے قصاص کہا ہے
 دوسرے تیسرے مذکر حقیقی۔ فصالح وہ ہیں جنہوں نے علوم دینی کی چند ایک مصنغ
 وسیع باتیں یاد کر لی ہوں۔ جن سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض انبیاء علیہم السلام کے
 قصے اور مشائخ علیہم الرحمۃ کی حکایتیں کبھی تو رنگین عبارت میں ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی کسی
 آیت کی تفسیر کر کے حفظ کرتے ہیں۔ اور ان کو خوب رٹ بلیتے ہیں۔ اور بعض مناجات
 جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ اور سوال و جواب کے طور پر اشعار پڑھتے ہیں۔ اور اسی قسم کی تصنیفات
 جو فصالوں کے پاس ہوتی ہیں۔ جمع کر کے عوام کے پاس خوب خوش الحانی اور شذوذ
 سے پڑھتے ہیں۔ عام لوگ بیچارے یہی سمجھتے ہیں۔ کہ یہ انہیں کی تصنیف کردہ ہیں
 اور کبھی لوگ ان کو انہیں کی تصنیف بتاتے ہیں۔ جس سے وہ غرور میں آجاتے ہیں۔
 اس گروہ کی غرض بھی یہی ہوتی ہے۔ کہ قبولیت عامہ پا کر دنیاوی مقصود حاصل کریں۔
 اس مطلب کو حاصل کرنے کے لئے سینکڑوں طرح کی بناوٹیں۔ مکر۔ خوشامدی۔ اور
 تعجب انگیز باتیں کرتے ہیں۔ اور منبر پر چڑھ کر بادشاہوں۔ حاکموں۔ امیروں اور فیروں
 بڑے بڑے آدمیوں۔ عہدہ داروں۔ قاضیوں۔ درسیوں۔ ظالموں اور فاسقوں
 کی مدح کرتے ہیں۔ اور عام کی طبیعتوں کی من بھاتی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور جھوٹی
 کہانیاں اور روایتیں جمع کر کے پیغمبر علیہ السلام کے پڑوسیوں پر اس قسم کی باتیں محض
 چند ایک دھم حاصل کرنے کے لئے منبر پر چڑھ کر بھیجک مانگتے ہیں۔ جن سے چند ایک
 درم حلال اور حرام کے انہیں ملجاتے ہیں۔ اور وہ درم زیادہ تر زکوٰۃ کے ہوتے ہیں۔
 جو ان کے لئے جائز نہیں۔ کیونکہ وہ خوب صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کمال
 اس قسم کے لوگ بہت سے ہیں۔ جو جہان میں پھر کر خلقت کو بدعت اور گمراہی میں
 ڈالتے ہیں۔ اور بڑی امید سے گناہوں پر دلیر کرتے ہیں۔ اور تعصب لاتے ہیں۔
 اب وہ وقت آنے والا ہے۔ کہ دنیا میں بڑا بھاری فساد پیدا ہو جائے۔ اور ناحق
 خونریزیاں ہوں۔ اور یہ لوگ ہیں۔ کہ اہل علم کی عزت کو بٹھ لگاتے پھرتے ہیں۔ اور
 لوگوں کی ارادت میں فرق ڈالتے ہیں۔ اور علم کی وقعت لوگوں کے دلوں سے دور کرتے
 ہیں۔ ایسے لوگ ان علماء میں سے ہیں۔ جو زبان کے تو عالم ہیں۔ مگر دل کے جاہل
 ہیں۔ یہ سب دوزخ کا ایندھن بنینگے۔ واللہ اعلم۔

دوسرے واعظ۔ جو حقیقی امام ہیں۔ اور دینی علوم سے آراستہ ہیں۔ اور بات صرف اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آخرت کے ثواب اور درجات کے حاصل کرنے کی خاطر کہتے ہیں۔ اور بدعت اور گمراہی سے دور رہتے ہیں۔ رعونت کے پاس نہایت پھٹکے۔ اور سچ و مفسد سے پرہیز کرتے ہیں۔ بلکہ سنت کے اور سیرت سلف صالح کے مطابق نص اخبار۔ آثار۔ اور شاخ اور صلحاء کی سیرت کی بابت بیان کرتے ہیں۔ اور خلقت کو بغیر کسی طمع کے ”ادع الی سبیل دینک بالحکمتہ والموعظۃ الحسنۃ“ (اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے بلا) کے بموجب وعظ نصیحت۔ اور حکمت سے اللہ تعالیٰ۔ اسکی راہ۔ سنت نبویؐ کی شرعی طریقہ۔ زہد۔ ورع۔ توبہ۔ بازگشت اور پرہیزگاری بتلاتے ہیں۔ لوگوں کو بُری امیدیں دلا کر دلیر نہیں کرتے۔ اور نہ ہی زیادہ خوف دلا کر بخشش حق سے ناامید کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنا بھی بُرا ہے۔ طریقہ الہی کے موافق وعدہ اور وعید دونوں کو گفتار میں استعمال کرتے ہیں۔ ابتداء میں ولی خلوص کی بابت کوشش کرتے ہیں۔ تاکہ دنیاوی تعلقات سے اس میں کھوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ سچی بات اسی وقت کہہ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ جبکہ دل کسی منشاء سے خالی ہو۔ بزرگوں نے کہا ہے۔ کہ ”الکلام اذا خرج من قلب وقم علی القلب“ (جب کلام دل سے نکلتا ہے۔ تو اس کا اثر دل پر پڑتا ہے) جو بات نفسانی غرض سے آلودہ نہ ہوگی۔ وہ کسی دل پر اثر نہیں کرے گی بعض وقت۔ ایسا ہوتا ہے۔ کہ کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اور طبیعتیں اسے قبول کرتی ہیں۔ لیکن صاحب دل لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور روایت میں آیا ہے۔ ”ادعی اللہ الی داؤد علیہ السلام یاد او وکلا یسالن عن عالم قد استنکثرتم حب الدنیا فاولئک قطع الطریق علی عبادہ“ (اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کہ اے داؤد! ایسے عالم سے کچھ نہ پوچھ جس پر دنیا کی محبت غالب ہو۔ کیونکہ ایسے لوگ میرے بندوں کے لئے بمنزلہ رہزن اور لٹیروں کے ہیں) اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے علیہ السلام والصلوۃ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علما ہذا لکم دسلان فرجل اتاہ اللہ علما فبذلہ للناس ولم یأخذ علیہ طمعاً ولم یشتہ بہ ثمناً فذلک یصلی علیہ طیر السماء وجنتان الماء ودواب الارض وکرام الکاتبین یقدم علی اللہ یوم القیامۃ سیداً شریفاً حتی یرافق المرسلین و

رجلا اتاه الله علماً في الدين يضمن به عن عباد الله واخذ عليه طمعاً واشترى به ثمناً يعذب حتى يفرج الله من عذاب الخلائق» (اس اُمت کے علماء و قسّم کے ہیں۔ ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ اور وہ اسے لوگوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس میں نہ طمع کرتے ہیں۔ اور نہ اسکی قیمت لیتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں پر آسمان پرندے۔ پانی کی مچھلیاں۔ زمین کے چوپائے اور کرام الکاتبین درود بھیجتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سردار اور شریف اور معزز ہو کر آئینگے یہاں تک کہ رسولوں کے ہمراہ ہونگے۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی علم عطا کیا ہے لیکن وہ اس میں لوگوں سے بخل کرتے ہیں۔ اور اس سے طمع پورا کرتے ہیں۔ اور اسکی قیمت لیتے ہیں۔ سو ایسے شخصوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب کرے گا۔ کہ تمام خلقت کے عذابوں سے فارغ ہو جائیگا) +

اور قوت القلوب میں شیخ ابی طالب کی حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ومن اعظما سمعت فيمن اتباع الدنيا بالعلم ما حد ثونا عن عبید بن واقد عن عثمان بن ابی سلیمان قال كان رجل يخدم موسى عليه الصلوة يقول حدثني موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم حدثني موسى بنی الله حدثني موسى عليه الصلوة فجل بسئل عنه انراحتي جاء رجل ذات يوم وقيده خنزير في عنقه حبلى سود فقال له موسى عليه الصلوة يعرف فلا فقال نعم فقال هو هذا الخنزير وقال موسى يا رب اسلك ان ترد الى حاله حتى اساله مما اصحابه فادحى الله اليه لودعوني بالذي دعاني ادم فمن دونه ما اجبتك فيه ولكن اخبرتك لم وضعت هذه لانه كان يطلب الدنيا بالدين“ (سب سے سخت بات جو میں نے اس شخص کے بارے میں سنی جو علم بچکروں دنیا خریدتا ہو یہ ہے۔ کہ عبید بن واقد عثمان بن ابی سلیمان کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ مالدار ہو گیا۔ اور اس سب سے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے میل جول قطع کر لیا۔ جب وہ گم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بہتیری جستجو کی۔ لیکن نشان تک نہ پایا۔ ایک دن کا ذکر ہے۔ کہ ایک شخص ایک سوڑا لیا۔ جس کے گلے میں سیاہ رسی لٹری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے فلاں شخص کا

کچھ پتا معلوم ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ یہ سؤدھی شخص ہے۔ پھر مونی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ کہ پروردگار! اسے اپنی اہلی حالت پر لا۔ تاکہ میں اس سے اس صورت کی وجہ پوچھوں۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا۔ کہ اگر تو دعا کرے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور تو بھی میں قبول نہیں کرتا۔ البتہ یہ بتائے دیتا ہوں۔ کہ کیوں میں نے اسے اس صورت میں بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص دین کے بدلے دنیا دینا چاہتا تھا۔ تاکہ ان سب کو علمائے دین۔ حرص دنیا اور طلب دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ہم نے اس قدر غور و بساط و اختصار بیان کیا ہے جب واعظ دنیا طلب نہ ہو۔ اور ان شرائط اور آداب اور ادراک و جوہر کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ بجا لائے۔ تو وہ ان اشخاص سے ہوگا۔ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یرفعہ اللہ الذین امنوا معکم والذین اوتوا العلم درجات“ (اللہ تعالیٰ تم میں بیان والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے) اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت میں ہے۔ کہ علماء کو سنیوں پر سات سو درجے اور پانچ سو سالہ راہ کے برابر فضیلت حاصل ہے۔ جو وعظ و نصیحت ایسا شخص کرے۔ اسکو ہر حرف اور کوشش کے بدلے درجہ اور قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اور جو شخص اسکی وعظ و نصیحت سن کر ہدایت پائے اور توبہ کر کے طاعت میں مشغول ہو۔ اور دنیا سے روگردانی کر کے طلب حق کی طرف متوجہ ہو۔ تو وہ اور اس کے طالب اور ہر شخص جو ان سے نصیحت سکودینی امور میں مشغول ہوگا۔ جب تک جہان باقی ہے۔ سب کا ثواب اسکے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ اور وہ ان عاملوں میں سے ہوگا۔ جن کی بابت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ عالم تو قبر میں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا عمل اس علم کی برکت سے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ان کا عمل برابر جاری رہتا ہے۔

تیسرا گروہ حقیقی مذکوروں کا ہے۔ یہ بزرگ مشائخ ہوتے ہیں۔ جو علوم ظاہری اور باطنی دونوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے عنایت حق کے جذبات سے راہ دین کو کھلے کیا ہوا ہوتا ہے اور عالم یقین کی سیر کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور الطاف خداوندی کے مشکافات سے انہیں علوم لدنی حاصل ہوتے ہیں۔ اور انوار حق کی تجلی کے پرتو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور سراہ کے معانی ہو گئے ہیں۔ اور مقامات کے احوال اور راہ حق کے سلوک کی ان کو کامل واقفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور ان کی تربیت کے لئے امور ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پیشتر کچھ مدت وہ اپنے نفس کے واعظ ہوتے ہیں۔ کہ ”عظ نفسک فان

اتعظت فظ الناس والا فاستحي من الله واذا واعظ الله في قلب كل مومن (اپنے
 نفس کو نصیحت کر۔ اگر تو نے اپنے تئیں نصیحت کر لی ہے۔ تو پھر لوگوں کو وعظ و نصیحت کر نہیں تو
 اللہ تعالیٰ سے شرم کر۔ اور جب تیری وعظ سے مومن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دے۔
 تو بار بار وعظ کر) اور جنہیں نفس کے مکر و حیلہ کی گھاتیں معلوم ہیں۔ اور جنہوں نے ہزار مرتبہ لا وہابی
 حق کی آگ یقین اور اس کی صفات کے خرمین میں نگاٹی ہے۔ اور معرفت کے آب حیات کا چشمہ
 پی گئے ہیں۔ اور اس کی انابت کی خاک عنایت کے جھونکے سے ہویت کی ہوا میں اڑا دی
 ہے۔ پس فرزان الہی کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں مشغول ہیں۔ اور خلقت
 کو خرابات اور شہوات کی شراب اور غفلتوں کی مستی سے ان حظایر قدس۔ مجلس انس اور مقصد
 صدق کی طرف بلاتے ہیں۔ جن کے روح کا تعلق قالب کی وحشت ملے اور جسم کے
 تاریک گھونسلے سے ہونیسے کئی ہزار سال پیشتر مجاور رہ چکے ہیں۔ اور جہاں پر تجلی جمال کے
 جام میں ”دستقم رہم شہنا یا طہور“ (ان کو ان کے پروردگار نے پاکیزہ شراب پلائی)۔
 کے ساتی سے شراب طور و شہود پی ہے۔ اور خزانہ کرم سے ملاطفت الہی کی پوشاکیں بغیر کسی
 وسیلے کے پہنی ہیں۔ اور ان خاکی پنگورے والے بچوں اور ان بے وفا بے عہدوں کو جنہوں
 نے غلامی کا بالا پہننے کی بجائے غفلت کی روٹی کا نوں میں مے رکھی ہے۔ اور یا مہربان
 دوست اور پرانے اقرار کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔ دوبارہ ولایت کے پستان سے وہی پہلا
 دودھ پلاتے ہیں۔ اور بچہ ان کی جان کے باغ میں تذکیر کے لٹکے سے ”و ذکر ہمہ بایام
 اللہ“ شوق اور محبت کا پودا لگاتے ہیں۔ حقیقی تذکیر یہی ہیں۔ پروردانہ صفت دیوانوں کی سلسلہ
 جنبانی کرنی اور پردانوں کو شمع کے جمال سے جلال کی شمع تک پہنچانا انہیں کی غایت ہے
 ہر ایک پرند کے لئے جدا جدا دانہ ہو تلہ ہے۔ ایسے لوگ ہر ایک قوم سے انکی عقل سمجھ اور
 فہم کے مطابق شریعت۔ طریقت اور حقیقت کا کافی و شافی بیان کرتے ہیں۔ تاکہ ہر
 شخص اپنی ہمت کے موافق اس میں اپنا حصہ لے۔ کہ ”قد علمہ کل اناس مشربہمہ“
 ہر شخص نے اپنا گھاٹ پہچان لیا (مگر وہ جانور و بحیم کے گھونسلے سے اڑا ہے۔ وہی ارادت
 کے جال میں پھنستا ہے۔ اور حیوانہ کی خوشبو سے بلائے عشق کے جال میں پھنستا ہے۔
 سفید باز کو جو کہ ایک نایاب چیز ہے۔ خلوت خانے میں لے جاتے ہیں۔ اور اس کی نفسانی
 خواہشوں کی آنکھ دو نوں جہان کی مردوں کے جہان سے سی دیتے ہیں۔ اور ذکر کے طعنے

سے اسکی پرورش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکے لب وحشت ماسوائے حق کی انتفاع بالکل نادرکش ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے انش کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بات کا متحق ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ سکے۔ ایسے لوگ غلامہ موجودات۔ خلیفہ و نائب حق اور انبیاء کے میراث وار ہوتے ہیں۔ کہ ”علماء استحقاق انبیاء بنی اسرائیل“ (میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کے سے ہیں) ہر شخص کی آنکھ ان کے جمال باکمال پر نہیں پڑتی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اُن کا مشاہدہ کرنے کے لئے ایسی آنکھ ہونی چاہیئے۔ جس میں الہی سرمہ لگا ہو۔ ان کی ڈاڑھی اور سر بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ جیسے اپنا اور ان کے احوال کو بھی اپنے اندر دوسروں کی طرح خیال کرتے ہیں۔ اور ان کو ایک معمولی واعظ یا عالم خیال کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں انہیں معلوم نہیں۔ کہ دلائل تقاس الملائکۃ بالحدادین“ (فرشتوں کو لوہاروں کا ساقیاس نہیں کر سکتے) جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وانذ آئینس کہ اوخر و مندرست کہ ازیں ملاکیا یادیں چند است

قاضی بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مغیرہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
القضات ثلاث قاضیان فی النار قاضی فی الجنة“ (قاضی تین قسم کے ہیں۔ دو دوزخ میں جائیوے اور ایک بہشت میں)۔ دوزخ میں جانے والے یہ ہیں۔ پہلے وہ جنہیں قاضیوں کا علم حاصل نہیں۔ محض جہالت۔ نفسانی خواہشوں اور میلان طبع سے بغیر علم کے قاضی کا کام کرتے ہیں۔ اُن کو سچ جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی۔ نہ حق کو باطل سے تمیز کر سکتے ہیں۔ ایسے قاضی ضرور دوزخ میں جائیں گے۔ دوسرے وہ جن کو قاضی کا علم تو ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ بلکہ جہالت اور نفسانی خواہشوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے پہلو کو اللہ تعالیٰ کے پہلو پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور رشوت لیکر قبائے۔ پٹے وغیرہ نوشت کا کام کر دیتے ہیں۔ اور نیز اس کے سبب لوگوں سے خدمت لیتے ہیں۔ اور ہانک میں رشوت لیکر نائب مقرر کرتے ہیں۔ اور دشر اور یتیموں کے مال پر بیجا تصرف کرتے ہیں۔ اور وقف کے مال کو بے واجب خرچ کرتے ہیں۔ اور متحق کو نہیں دیتے۔ اور مسجدیں۔ مدرسے۔ خانقاہیں۔ لائے قبول اور رشوت خواروں کو رشوت۔ غرض خدمت اور کسی کام کے عوض جو ان سے نیکل سکتا ہے دے دیتے ہیں۔ اور اہل دین کی تقویت کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ اور امر معروف اور نہی منکر کی

بجا آوری اور باز پرس کو ہل چھوڑتے ہیں۔ اور نیک نائیبوں کے جو متعلق ہے۔ کہ قاضی حق کی رعایت کرے۔ وہ نہیں کرتے بلکہ نائیبوں اور خادموں کو شرارت ستانی کی جرأت دلاتے ہیں۔ اور حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کم پھیلاتے ہیں۔ اور کمزوروں اور مفلسوں کے پہلو کو فروگزاشت کرتے ہیں۔ یہ بد خصلتیں جب قاضی میں خود پائی جائیں تو وہ اپنے نائیبوں اور خادموں کو ایسا کرے کہ کب روک سکتا ہے۔ بلکہ الٹی غفلت کرنا ہے۔ اس قسم کے قاضی بھی دوزخ میں جائیں گے۔

رہے وہ قاضی جو بہشت میں جائیں گے۔ وہ خود ہی قاضی بہشت ہیں۔ نہیں تو جو دنیاوی قاضی ہیں۔ وہ قضا کے حقوق کی رعایت از خود کرسکتے ہیں۔ اسی اسطے بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”من جعل قاضیا فقد ذہب بغیر سکین“ جس کو قاضی بنایا۔ اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا۔ قضا کے لائق وہ شخص ہوتا ہے۔ جو تحصیل علوم اور مرتبہ اجتناد اور عقل کامل کے علاوہ ریاضت پروردہ نفس کھتا ہو۔ اور جس کے اخلاق حمیدہ ہو۔ اور ارادت نیک اور دل نظر الہی سے منور۔ اور جان لطیف اور صاف ہو۔ عالی ہمت۔ نیک نیت ہو۔ بغیر طمع اور رورعایت کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر قضا کے فرائض کو بجالائے۔ اور جس وقت قضاء کی مسند پر بیٹھے۔ اور دعا کہ اس کے دو برو دوزانوں بیٹھے اور وکیل اور گواہ آس پاس کھڑے ہوں۔ تو اس حالت کو یاد کرے۔ جبکہ عرصات کے دارالقضا میں عدل کی مسند رکھی جائیگی۔ اور قاضی خود اللہ تعالیٰ ہوگا اور مدعی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ اور گواہ کرام کا تبین اور دعوئے اس پر دائر ہوگا۔ اور اس کا حاصل تکالیف کا برداشت کرنا یا دوزخ میں پڑنا ہوگا۔ پس خلق خدا کے مابین حکومت اس طرح کرے۔ کہ قیامت کو اس دارالقضا میں واضح حجت کو سرخروئی حاصل کر سکے۔ قاضی کو مناسب ہے۔ کہ قضاء کے شغل سے فارغ ہو کر باقی وقت ان درودوں میں جن کا ذکر ادب ہو چکا ہے شاغل ہے۔ اور حکمرانی سنت اور سیرت سلف صالح کے مطابق کرے۔ اور قضا کا کام بڑی خوش اسلوبی سے کرے۔ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت اور ہیبت ہو۔ اور کوئی شخص دھوکا فریب کرنے کی جرأت نہ کرے میں نے تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ طراف و جانب میں پھر کر دیکھا۔ تو بہت سے دینی عہدہ داروں کو اپنے فرائض منصبی عمدہ طور پر بجالاتے ہوئے پایا۔ جیسا کہ مفتی۔ مدرس۔ مذکر

اور مشائخ۔ لیکن ایسے قاضی کم دیکھے۔ جو قضا کی شرط کے مطابق شرعی حکم پر قائم رہتے ہوں۔ اگر کوئی شخص خود ان شرائط پر کاربند نہ دیکھا۔ تو اس کے نائب اور خادم کا ربند نہ دیکھے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص ان شرائط پر عمل کرے گا۔ اور رعایا کے پہلو کو ترجیح دے گا۔ اور جو کچھ پاک اور درست ہو اسے اختیار کرے گا۔ تو وہ دلی اللہ اور برگزیدہ حق ہو جائیگا۔ اور جو حکم نافذ کرے گا۔ یا جو شفقت رعایا کے احوال پر کرے گا۔ اور اس میں شرعی مدد کو ملحوظ رکھے گا۔ ان کے بدلے اسے درجہ۔ قرب اور رفعت حاصل ہوگی۔ اور جہان میں ایسا شخص نادر الوجود ہو گا۔ ایسے شخص سے ضرور برکت طلب کرنی چاہیئے۔ اور اسی کی صحبت اختیار کرنی چاہیئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحباہ اجمعین ❖

فصل ۵

۱۔ دولت مندوں اور غنیوں کے سلوک کے بیان میں

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ“ (جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے۔ اس سے آخرت کے لئے کچھ حاصل کر۔ اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی کر۔ اور روئے زمین پر فساد کو پسند نہ کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا)۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”مَنْ أَصَابَ مَا لَا حِلَّ لَهُ فَكَفَّ بِهِ وَجْهَهُ وَصَلَّ بِهِ رَحْمَةً وَقَضَى بِهِ دَيْنَهُ وَأَقَامَ بِهِ عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهَهُ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَنْ أَصَابَ مَا لَا حِلَّ لَهُ وَكَانَ مَكَانَ ثَرَاةٍ مَفْخَرًا دَرَأَتْهُ الْفَقْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان“ (جسے حلال مال ملے۔ اور وہ اس پر فخر وغیرہ نہ کرے۔ صلہ رحم کا خیال رکھے۔ اپنے فرض کو ادا کرے۔ اور ہمسایوں کی مدد کرے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملیگا۔ کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ اور جسے حرام مال ملے اور اس پر فخر کرے۔ اسی کا چہرہ ترائے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا) ❖

واضح رہے۔ کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و شہرت بیٹھی کی طرح ہے۔ جس سے آدمی

بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اور نیچے بھی اتر سکتے ہیں۔ پس اسی مال دولت کے ذریعے بہشت کے درجات اور قریب حق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے وسیلے دوزخ کے درجے بھی خریدے جاسکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوری بھی نصیب ہو سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کی کیا گری کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ”وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ“ (جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے۔ اس سے آخرت کے لئے کچھ بنالے) اس دنیاوی مال دولت سے انسان کا حصہ وہی ہوتا ہے۔ جو راہِ خدا میں صرف کیا جائے۔ ذکرِ خواہشات کو پورا کرنے کے لئے خرچ کیا جائے۔ کہ ”وَمَاعِنْدَكَ مَكْنُونٌ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ“ (نہ انہیں کے پاس تھا ہے۔ اور نہ اُس کا ثواب ہی اللہ تعالیٰ سے انکو ملتا ہے)۔ راہِ خدا میں صرف کرنے کی شرح خود پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ”مَنْ أَصَابَ مَالَ حَلَالٍ فَلَكَ بِهِ وَجْهٌ...“ (یعنی جسے حلال بچائے۔ اور اس سے اپنی آبر و قائم رکھے۔ اور اس کے ذریعے خلقت سے بے پروا رہے۔ اور طمع کی بے عزتی نہ اٹھائے۔ اور اسکی عزت سے قناعت کئے اور صلہ رحمی ادا کرے) +

توخیش دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دنیاوی جس کی مدد مال دولت سے کرنی چاہیئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ“ (اور مال اللہ کی حب پر رشتہ داروں کو دیا) اور پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”مَنْ أَصَابَ مَالَ حَلَالٍ فَلَكَ بِهِ وَجْهٌ“ + دوسرے دینی خویش جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ (مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں) دینی اخوة کا صلہ رحم بھی واجب ہے۔ اور اس اخوة کی تفصیل خود فرمائی ہے۔ ”ذَوِي الْقُرْبَىٰ، الْيَتَامَىٰ، الْمَسَاكِينُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، وَالسَّائِلِينَ، وَفِي الرِّقَابِ“ (دینی یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والے اور گرفتار، اور ”فَضْلِي بِهِ دِينَہ“، اُس سے اپنا قرض ادا کرے)۔ جو فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ اس مال سے حقوق اور قرضے کو ادا کرے۔ یعنی اگر اُس مال میں کسی کا حق ہو یا اس پر قرض ہو تو ادا کرے۔ اور زکوٰۃ اُسکے مستحقوں کو دے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے مفصلہ ذیل باتوں سے بچے۔ دکھلاوا۔ خسر۔ تکبر۔ رفعت ڈھونڈھنا۔ ایذا دینا۔ احسان جتلا نا۔ امید۔ شہوت۔ لاف۔ کر۔ جھوٹ۔ دھوکا وغیرہ۔ کیونکہ یہ سب ثواب قبول زکوٰۃ اور صدقہ کو باطل کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا يُنَالُ“ (ایمان

والہ! اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ ایسے شخص کی طرح جو شخص کھلاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کئی ایک اور حقوق بھی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”و فی اموالہم حق للسا ئل والمحر ّم“ (اور ان کے مال میں محرو م کا حق ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”فی المال حق سوائے الزکوٰۃ“ (مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہیں) اور دوسرے جو ”قام بہ علی جارۃ“ فرمایا ہے۔ یعنی مال سے ہمسائیوں کے حقوق اور کو۔ کیونکہ ہمسائیگی کے حقوق بہت سے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ ہمیشہ جبرائیل مجھے ہمسائیوں کے لئے وصیت لاتے۔ یہاں تک کہ مجھے اس بات کا گمان ہو۔ کہ شاید ہمسایہ کو وارث نہ قرار دیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں۔ ”من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارۃ“ (جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیئے)۔

واضح رہے۔ کہ دنیاوی مال و دولت و حقیقت کیمیا کے لئے تانبے کی طرح ہے جسے اکسیر کا علم حاصل ہوگا۔ جس قدر اسکے پاس تانبا زیادہ ہوگا۔ اُسی قدر وہ زیادہ سونا بنائگا۔ اکسیر کا علم یہ ہے۔ کہ تانبے سے سیاہی۔ کدورت۔ ہلکا پن اور بے ثباتی بحال دی جائے۔ اور سرخی۔ صفائی۔ وزن اور ثبات اس میں پیدا کی جائے۔ جب اس میں یہ صفات ہوں گی۔ تو خالص سونا بن جائیگا۔ ایک کے ساتھ سونپائیٹنگے۔ دنیاوی مال و دولت کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں بھی چند ایک بُری صفات ہیں۔ اگر ان کو نکال کر ان کی جگہ چند اچھی صفتیں پیدا کی جائیں۔ تو گویا اکسیر ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی فانی مال کے تانبے ہیں۔ معالجۃ البشر احثالہا الی سبع حایۃ“ (نیکی کی دسی ہی دس نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد سات سونک بڑھ جاتی ہے) کے مطابق سعادت ابدی اور دولت سرمدی کے خالص سونے کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مال و دولت میں حسب ذیل دس بُری صفات ہیں :-

اول۔ طغیان (سرکشی) کہ ”ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی“ (اگر انسان اپنے تئیں بنیاد سمجھے تو سرکشی کرتا ہے) طغیان کے معنی فرمانِ حق کی مخالفت کرنا اور حق سے دور ہونا ہے

دوم بنی۔ کہ ”یو بسط اللہ الرزق لعیادہ لبغواتی الارض“ (اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دیتا۔ تو بیشک وہ روئے زمین پر بغاوت کرتے)۔ بنی کے معنی بندوں اور شہروں پر ظلم اور فساد کرنا ہے +

سوم اعراض۔ کہ ”واذا انعمنا علی الانسان اعراض“ (اور جب ہم نے انسان کو نعمت دی۔ تو اس نے ہم سے روگردانی کی) اعراض کے معنی اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنا ہے۔ جیسا کہ یہ صفت فرعون میں تھی۔ مال اور مرتبے کے گھمنڈ میں آکر کہتا تھا۔ ”الیس لی ملک مصر وھذا الاھنار تجری من تحتی“ (کیا یہ ملک مصر میرا نہیں۔ اور کیا یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے نہیں بہتیں)۔ +

چوتھے۔ تفاخر۔ کہ ”وتفاخر بینکم“ (تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر حاصل کرنا چاہتے ہو)۔ تفاخر کے معنی ہیں ہم معصروں پر فخر حاصل کرنے کی خواہش کرنا۔ اور یادوں سے بڑھنے اور اعلیٰ ہونے کی خواہش کرنا +

پانچویں۔ تکاثر۔ کہ ”الھیکمہ الکھاثر“ تکاثر کے معنی ہیں۔ زیادتی مال پر گھمنڈ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا +

چھٹے مشغولی کہ ”سیعولک الخلفون من الاحراب شغلتما اموالنا واهلونا“ عنقریب ہی پیچھے رہ گئے ہوئے دیہاتی تجھے کہیں گے۔ کہ ہم کو تو مال و اسباب اور ہمارے اہل و عیال نے روک کھا تھا مشغولی کے یہ معنی ہیں۔ کہ انسان مال و دولت کے جمع کرنے اور اس کی حفاظت کرنے اور دنیاوی مراودوں۔ نفسانی لذتوں اور حیوانی خواہشوں میں اسے خرچ کرنے میں عمر برباد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نجات اور درجات کے محال کر نیسے محروم ہے +

ساتویں۔ تنذیر۔ کہ ”ان المیزرین کانوا الخوان الشیاطین“ (بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں) اسراف کے یہ معنی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے فرمان کے برخلاف مال صرف کرنے میں فضول خرچی کی جائے جاہ و منصب کے لئے مال ضائع کیا جائے۔ شہرت اور لوگوں کی واہ واد کی خاطر مال خرچ کیا جائے۔ کمیوں۔ بدکاروں اور ظالموں کو خرچ دیا جائے۔ اور آخرت۔ موت۔ حیات۔ ترازو۔ پلھراط اور ثواب و عذاب کو فراموش کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ

کی ہمیت و عظمت اور تہماری وجہی سے بے خبر نہ ہوا۔ اور اسکی مہر لانی عنایت رحمت اور لطف پر بغیر طاعت کے یا گناہ سے توبہ کئے بغیر ہر دھڑکنا۔ یہ تمام مصیبتیں ہیں۔ جو صاحب مال کو دنیاوی مال و دولت سے پہنچ سکتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”انما اموالکم و اولادکم حد و لکم“ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے بے خطر و دشمن کے ہیں اس میں جس صاحب دولت کی مدد نیک بختی کرے۔ اور توفیق الہی اسکی مددگار ہو۔ وہ شریعت کی اسکی طریقت کے پاتھ سے مال و دولت کے تابنے پر ڈالتا ہے۔ تو مندرجہ بالا دس نقائص رفع ہو کر دس اچھے اوصاف جو ان کے نقیض ہیں پیدا ہو کر وہی مال و دولت عین قبول و قرب حق اور درجات و مرتبہ کی زیادتی کا سبب ہو جاتا ہے۔ کہ ”نعم للمال الصالح للرجل الصالح“ دھن مرد کے پاس صلح مال کا ہونا بہت ہی بہتر ہے۔ وہ دس خاصیتیں حسب ذیل ہیں +

پہلے۔ یہ کہ اگر سارا جہان بھی اسکی ملکیت میں آجائے۔ تو بھی اس پر ضرر نہ ہو۔ افس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور یہی خیال کرے۔ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ دل کو خوش کرنے کی غرض سے اس کی طرف نہ دیکھے۔ تاکہ اس میں سرکشی نہ آجائے اور نیز ایسا کر نیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پائی جائیگی۔ ”اذ ایغشی السلاۃ مایغشی ما زاخ البصر ما طغی“ جبکہ اس سدرہ پر چھارہ اٹھا جو چھارہ اٹھا یعنی نور۔ اس وقت بھی پیغمبر صلعم کی نظر نہ کسی طرف کو ہلکی۔ اور نہ جگہ سے اچھی + دوسرے عفت۔ جب خود پاک دامن ہو گا۔ تو اپنے پر اور دوسروں پر ظلم و فساد کو جائز نہیں کہیگا +

تیسرے توجہ۔ ”انی دجھت و جھتی للذی فاطر السموات والارض“ میں اپنا رخ زمین اور آسمان کے پیاد کر نیوالے کی طرف کرتا ہوں، اپنے آپ کو اور اپنے مال و ملک کو اللہ تعالیٰ کے واسطے رکھے۔ اور سب کی دوستی سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی دوستی کا رخ کرے۔ اور سب کو دشمن جانے۔ اور دشمن کو دوست کے حامل کرنے کی خاطر خرچ کرے۔ کہ ”فانھم عدو لی الارب العالمین“ اہل جہان کے پروردگار کے سوا باقی سب وہ میرے لئے دشمن ہیں +

چوتھے شکر۔ ”واشکروا للہ انکنتم ایا لا تعبدون“ اگر تم اسی کی عبادت

کرتے ہو۔ تو اس کا شکر بجالاؤ اس سے مراد صرف الحمد بحدہ کمدینا ہی نہیں۔ بلکہ حقیقی شکر اس بات کا نام ہے۔ کہ خدا کے دئے ہوئے مال سے اسکی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور اپنا عجز جاننا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے نہایت نعمتوں کا شکر بجالانا ہے۔

پانچویں۔ تواضع۔ ”من تواضع لله رفعه الله“ (جس نے اللہ تعالیٰ کی طاعت تواضع کی۔ اس کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا) تواضع اسے آپ پہچاننے سے پیدا ہوتی ہے پہلی اپنی حالت پر نظر کرے۔ کہ شروع میں قطرہ ناچیز تھا۔ اس قطرے سے بڑھ کر جو قوت۔ شوکت۔ اوزار۔ اسباب۔ مال و نعمت۔ جہاد و حرمت۔ عقل و دانائی۔ علم اور معرفت سب کو اللہ تعالیٰ کی عنایت۔ مہربانی اور نعمت و رحمت سمجھے۔ اس کے سبب لوگوں پر تکبر۔ فخر۔ ڈینگ اور گھمنڈ نہ کرے۔ تاکہ اس ناشکری کے عوض اس سے یہ عاریتہ دی ہوئی چیز لے نہ لیں۔ ”ولئن كفرتم لعداؤنا لشدید“ اگر تم ناشکر گذاری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

چھٹے۔ سخاوت۔ ”لستأشجرة تنبت فی الجنة“ سخاوت ایک درخت ہے۔ جو بہشت میں اُگتا ہے، سخاوت کی حقیقت یہ ہے۔ کہ مال کو اپنے آپ سے دریغ نہ رکھے۔ اس کا مال ہی ہے۔ جو راہِ خدا میں دے لے۔ نہ وہ کہ جمع کرے۔
 منہ مال فراوان کل ترا نیست   ترا اگر دو چو در وادن شتابی
 اگر خواہی بنہ تا باز یا بند   و اگر خواہی بدہ تا باز یا بی

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا۔ ”دیکھو احب مالاً من مال و امرئ“ تم میں سے کون ایسا شخص ہے۔ جو اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنے مال کو وارث کے مال کی نسبت اچھا سمجھتے ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ تمہارا مال وہی ہے۔ جو آخرت کے لئے بھیجو۔ اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو اس جگہ چھوڑ جاؤ۔

ساتویں فراغت۔ ”رجال کاتلہیہم تجامرة و کابیع عن ذکر اللہ“ (ایسے لوگ بھی ہیں۔ جنکو خرید و فروخت ذکر الہی سے روک نہیں سکتی۔) فراغت اس بات کا نام ہے۔ کہ مال ملک ہاتھ میں رکھے۔ نہ کہ دل میں بلکہ دل کو حقیقی کی یاد میں مشغول رکھے

تاکا کیا کرتے سے وہ حق سے دور نہ جا پڑے۔ ”ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه“
اللہ تعالیٰ نے انسانی قالب و دہل تو نہیں بنا رکھے،

بہر دہل کے دوست بتوانی نہ دے۔ اتر اگدا ار اگر مارا خواہی داشت
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فاذا فرغت فالنصب والی ربک
فارغب“ جب تجھے فراغت ہو۔ تو محنت اٹھلا اور اپنے پروردگار کی طرف تایل ہو جن
کو خرید و فروخت اور لوگوں کی بات چیت یاد الہی سے باز نہیں رہ سکتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ
رجال کے لفظ سے پکارتا ہے۔ رباعی

غیرت سلطان عشق چوں ز معشوق
حجرۂ دل خاص با سودا پر داشتند
ورگد شتہ از زمان از کماں خان
در پو آبے نیاز می آشیان داشتند

اگر مال و دولت والا اس زندگی میں موت کے درجے کو بوجہ مشغولی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنے
مال و دولت سے ان لوگوں کی مدد اور تربیت کرے۔ جو اس جیسے کو پہنچے ہوئے ہوں۔ اور ان
کے لئے فراغت اور دلچسپی کے اسباب مہیا کرے۔ تاکہ اس کی مدد سے جو درجہ وہ حاصل کریں۔
اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اور انکی محبت اور خدمت کی برکت سے اس
کو انیس کا کردیں۔ اور انہیں کے ساتھ اس کا شری کریں۔ کہ ”المؤمن مع احب“ مرد دہی
کے ساتھ ہو گا جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔

”آٹھویں تقویٰ۔“ ان اکومکہ عند اللہ التکمہ ”جو تم میں سے سب سے بڑھ
کرتقی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے معزز ہے، تقویٰ کے معنی ہیں۔ کہ حرام مال۔
مشتبہ لقمے۔ حرام شہوت۔ نفس کی رجوت۔ بد اخلاقی۔ اور فرمان حق کی مخالفت سے پرہیز کرے
اور اوامر و اجبات اور فرائض کے بجالانے میں بڑی کوشش کرے۔ اور نیک اخلاص کی
کوشش کرے۔ تاکہ جو کچھ وہ کرے۔ ریا۔ کار۔ جیلہ اور لوگوں کی واہ واد سے پاک ہو۔

نویں۔ قوام۔ ”والذین اذا انفقوا المذیر فوالہم یفتروا دکان بین ذالک قواماً“
(اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں۔ تو نہ فصول خرچ کرتے ہیں۔ نہ نجسی۔ ان کی درمیانی حالت کو
قوام کہتے ہیں) قوام کے معنی ہیں اعتدال کو نگاہ رکھنا۔ تاکہ خرچ کرتے وقت فصول خرچ نہ کی
جائے۔ اور نہ ہی قتر کیا جائے۔ اسراف کا یہ مطلب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے
برخلاف حظ نفس کی خاطر خرچ کیا جائے۔ خواہ ایک لقمہ ہی ہو۔ اور قتر کا یہ مطلب ہے۔ کہ

جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رضاء کے مطابق خرچ کرنا چاہیئے۔ وہاں خرچ نہ کیا جائے۔ اور توام و اعتدال کا یہ مطلب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مبالغہ نہ کیا جائے۔ گویا خو مجمل مال ہے۔ سب راہ خدا میں صرف کرے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اور جو دے سکے اس میں تکلف اور عزت نہ کرے۔ کھانے۔ پینے۔ رہنے۔ سواری۔ اسباب زندگی داری اور مال و متاع میں ہیانہ روی کا خیال رکھے۔ تاکہ ایسا نہ کرنے سے مجبور نہ ہو جائے۔

دسویں تسلیم۔ ”الرضا باب الله الا عظم“ (رضا اللہ تعالیٰ کا بڑا اور واہ ہے)۔ تسلیم کا یہ مطلب ہے۔ کہ جس طرح ”الست بربک“ کے عہد کے وقت نفس اور مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ کر بہشت خریدی تھی۔ آج تسلیم کرے۔ کیونکہ تسلیم کا وقت آج ہی ہے۔ تاکہ جب قیامت کو بہشت کی تسلیم کا موقع ہو۔ تو وہ بھی تسلیم کرے۔ کہ ”ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بآل محمد الجنة“ (بیشک اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانیں اور مال اس واسطے خریدتا ہے۔ کہ ان کے واسطے بہشت ہے انفس و مال تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہے۔ کہ نفس و مال کو اپنی ملکیت نہ خیال کیا جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مالک جاننا چاہیئے۔ اپنے تئیں صرف خرچ کرنے والا سمجھنا چاہیئے۔ اور خلقت کو اللہ تعالیٰ کے بندے جاننا چاہیئے۔ اور جہاں تک ہو سکے بذات خود خلق اللہ کی مصلحت اور بہتری کے لئے قول و فعل سے کوشش کرنی چاہیئے۔ اور فرمان حق کے مطابق ان پر خرچ کرنا چاہیئے اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیئے۔ اپنے تئیں ان کا تابعدار خیال کرنا چاہیئے اور روٹی کپڑا و خوریدار انہیں دینا چاہیئے۔ اور اپنے تئیں ایک ارفی بندہ خدا خیال کرنا چاہیئے اور کسی پر احسان نہیں جتلا نا چاہیئے۔ اور جو شخص احسان کو قبول کرے۔ سمجھے کہ ایسا کرنا مجھ پر واجب تھا۔ انا اس کا احسان مند ہوں۔ اس واسطے کہ وہ مدد کر کے اسے قیمت میں بہشت دلاتا ہے۔ تاکہ قیامت کے میدان میں ایسا کر کے ترازو میں کھدے۔ اور اسے خدا کے پیڑ در کرے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس و مال پر جو حکم کرے۔ اس پر رخصی ہے۔ اور اس کی نازل کردہ مصیبت پر صبر کرے۔ اور دل دنیا سے نہ لگائے۔ نفس کے فریب اور شیطانی غرور سے مغرور نہ ہو جائے۔ اور جان ہمیشہ تسلیم کے لئے آمادہ رکھے۔ تاکہ جس وقت طلب کی جائے۔ فوراً حاضر کر دے۔ کہ ”الصلوات لعلہ یقع فی فیہ الرحمن قبل ان یقع فی ید الفقیر“ (صدقہ فقیر کے ہاتھ پر

رکھنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس بات کی کوشش کرے۔ کہ چونکہ مال اور مالک اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے وہ اسے کار خیر کے لئے وقف کرے۔ تاکہ اسکی وفات کے بعد جو طاعت اس جگہ میں ہو۔ اس کا ثواب اسکے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا حالت زندگی میں ہوتا تھا۔ جو حالت زندگی میں طاعت نہیں کرتا۔ وہ مردہ ہے۔ اور جس کی طاعت مرنیکے بعد بھی جاری ہے۔ وہ دراصل زندہ ہی ہے۔ پس جب تمہیں اور نعمت دے دینا دی مال دولت کو ان دس آفتوں سے جن کا بیان ہم نے اوپر کیا ہے۔ پاک کرینگے۔ اور اس میں یہ دس غائبیں پیدا کرینگے۔ تو سادات اہل کیسما حاصل کرینگے۔ اور دنیاوی اور فانی مال دولت کو ایک سو نہیں بلکہ سات سو اور چند در چند آخرت کے باقی رہنے والے درجات اور قرب و جوار حق میں تبدیل کرینگے۔ کہ ”مثل الذین ینفقون اموالھم فی سبیل اللہ مکثل حبة ابنت بسبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سہیم علیم“ (ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس دانے کی سی ہے۔ جس سے سات خوشے پیدا ہوں۔ اور ہر خوشے میں سو دانے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جسکے لئے چاہتا ہے۔ اور بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے) اور اگر نیاز کے ہاتھ سے ارادت کا جال بچا کر اس پر مال و بادل کا دانہ بکھیرا ہے۔ تو ساری عمر میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کا خاص بندہ اس جال سے دانہ لے۔ تو خواہ ایک ہی لقمہ بھر کیوں نہ ہو۔ پھر جو عبادت وہ کر چکا۔ اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اور یہ ان صاحب دولتوں کو کبھی کبھی جذبات الوہیت کے تصرف کی قابلیت آجاتی ہے۔ اس حالت میں ایک دم بھر کی عبادت اہل زمین و مکان کی طاعت کے برابر ہوتی ہے۔ کہ ”جذبۃ من جذبات الحق تو اذی عمل الثقلین“ (جذبات الہی میرا ایک جذبہ دونوں جہان کے عمل کے برابر ہوتا ہے) اس حالت میں جو حصہ اس کی کار کو ملتا ہے۔ اس کا حساب اہل شرق و غرب بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کہ اللطاف حق بے نہایتی کے عالم سے آتی ہیں۔ مگر ہر ایک کو تو میں کی نظر اس بات کی کمالیت کے جال پر نہیں پڑتی +

و علی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین +

فصل-۲

﴿اہل تجارت کے بیان میں﴾

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة.... الخ (بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خرید و فروخت ذکر الہی اور نماز سے روک نہیں سکتی.... الخ) اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”التاجر الصديق الامين في الجنة مع الانبياء والمسلمين يوم القيامة“ (صادق اور امین سوداگر قیامت کے دن نبیوں اور رسولوں کے ہمراہ بہشت میں ہوگا) +

واضح ہے۔ کہ تجارت دو قسم کی ہے۔ ایک دنیا کی تجارت اور دوسری آخرت کی تجارت دنیاوی تجارت بھی دو قسم کی ہے۔ ایک وہ جو فقط دنیاوی فائدے کے لئے کی جائے۔ اور دوسری وہ جو آخرت کے فائدے کے لئے کی جائے۔ اور اس میں ضننا دنیاوی فائدہ بھی آجائے۔ کہ ”من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه“ (جو آخرت کے لئے کھیتی کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اُس کی کھیتی کو اور بھی رونق بخشتے ہیں) مگر وہ تجارت جو محض دنیاوی فائدے کے لئے کی جائے۔ بہت ہی بُری ہے۔ اور اس کا نتیجہ آخرت کا عذابِ حاب۔ وبال۔ بوجہ اور بے چل ہے۔ یہ سراسر نقصان ہے اور وبالِ دین۔ اور اس کا فائدہ محض نقصان ہے۔

زيادة المرء في دنياه نقصان ورجاء دون محض الخير خسران

دنیاوی مال و دولت میں انسان کی ترقی اُسکے لئے باعث نقصان ہے۔ اور نیکی کے سوائے اور کسی قسم کا فائدہ اٹھانا سراسر ٹوٹا ہے) +

اللہ تعالیٰ اس تجارت کو لوہے کے قریب قریب فرماتا ہے۔ ”قل ما عند الله خیر من اللہ و من تجارة“ (کہدے کہ کھیل کود اور تجارت کی کوئی نیکی اللہ کے نزدیک نہیں) اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”التجار تحشرون يوم القيامة فجاد الامنة اتقى“ (شقی تاجر کے سوا باقی سب جہنم کی قیامت کے روز فاجروں کے ساتھ حشر ہوگا) ان دنیاوی تاجروں کو جن میں تقویٰ نیکی اور صدق نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فاجر کے نام سے پکارتا ہے۔ ”وان الفجار لفي حبيد يصلو نھا يوم الدين“ (بے شک فاجر و فاسق میں ڈالے جائیں گے اور قیامت کو وہ نیکی

گاہ میں چلیے، جو تجارت آخرت کے نفع کی خاطر کی جائے۔ اُکی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سَبِیْلَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیْنِهِمْ لَیْسَ لَهُمْ فَرْجٌ وَلَا یُجْعَلُ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلٰی شَیْءٍ مِّمَّا کَفَرُوْا سَبِیْلَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیْنِهِمْ لَیْسَ لَهُمْ فَرْجٌ وَلَا یُجْعَلُ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلٰی شَیْءٍ مِّمَّا کَفَرُوْا“ (ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ڈکرائی سے بازنہیں کھسکتی۔ مفسرین نے اس آیت کے دو حصے لئے ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر میں دنیاوی خرید و فروخت میں مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ آخرت کی تجارت میں مشغول ہیں اپنا مال و جان راہ مذاہم صرف کرتے ہیں۔ اور بالکل دُنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے۔ اھل اولکم علی تجارتہ تجحیکم من عذاب الیوم تو ممنون باللہ و رسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعقلون“

اکیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے۔ وہ یہ ہے۔ کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو۔ اگر تم مجھ کو ایسا کرنا تمہارے لئے بہتر ہے۔ دوسرے معنی جو دنیاوی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہیں۔ تجارت جس میں آخرت کا نفع ہے۔ یعنی ایسے مرد مذاہم بھی ہیں۔ کہ اگرچہ ظاہر میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا دل ذکر خدا سے خالی نہیں ہوتا اس آیت کی تفسیر ان معنی کے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے۔ ”واقام الصلوة و اتینا الزکوۃ“ یعنی نماز ادا کرنے اور زکوۃ دینے سے بھی باز نہیں ہوتے۔ اور زکوۃ اُسی وقت دے سکتے ہیں جب دنیاوی تجارت میں مشغول ہوں۔ نہیں تو جو شخص سارا مال خرچ کر دے۔ اور دُنیا سے کنارہ کش ہو جاسے۔ وہ زکوۃ دے ہی کس طرح سکتا ہے۔ پس ضروری شرط یہ ہے۔ کہ آخرت کے نفع کے لئے تجارت کرے۔ فیوں اور رسولوں کی صحبت سے یہ مراد ہے۔ کہ ظاہر و باطن پر ہیز گاری اختیار کرے۔ اور مال کو اللہ تعالیٰ کا مال خیال کرے۔ اور نیت یہ کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال پر اس کے بندوں کے واسطے اس کی رضا اور امر کے مطابق تصرف کرتا ہوں۔

یہاں تک کہ جو جنت سے گمراہ اسے بندگان خدا کو دوں۔ اور اپنے پتہ میں اور اپنے اہل و عیال کو ہمیں بندوں میں سے خیال کرے۔ اور امانت اور دیانت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے۔ اور خرید و فروخت میں انصاف کو نظر نہ رکھے۔ اور نرمی سے خرید و فروخت کرے۔ کیونکہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”وحد اللہ امرء مہل البیع و الشری“ اس مرد پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جو خرید و فروخت میں نرمی کرے۔ خرید و فروخت میں قہر خواہ جھوٹی ہو خواہ سچی ہو نہ گنہگار

کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھانے والے فردخت کنندے کو دشمن خیال فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ
 تھوڑے نفع پر قناعت کرے۔ اور برکت بھی قناعت ہی میں ہے۔ اور بے نصیبی لالچ میں ہے۔ کہ
 انھیں چھوڑ دو، ”الانچجی ہمیشہ بے نصیب ہوتا ہے“ امانت کی کوشش کرے اور خیانت سے بچے۔
 کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”اَلْاَمَانَةُ بِمَجَرِّ الرِّزْقِ وَالْخِيَانَةُ بِمَجَرِّ الْهَقْرِ“
 (امانت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ اور خیانت مفلسی کو کھینچ لاتی ہے) مال کو جب خریدے تو جرا
 نہ کئے۔ اور جس وقت بیچے انکی تعریف نہ کرے۔ اور اس کے عیب پوشیدہ نہ رکھے۔ اور جو برباد
 اس میں ہوں انہیں ظاہر نہ کرے۔ اور غلام کی خرید و فروخت نہ کرے۔ کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت
 ایک قسم کا سادہ ہے۔ اور کہتے ہیں۔ ”اَتَقْوَامُنْ مَوَاضِعُ الْاَلْهَامِ“ رہمت کے موقعوں سے
 بچو، لیکن وہ غلام جو کسی خدمت کے لئے خریدا جائے۔ تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کیونکہ انکی خرید و فروخت
 سہل ہوتی ہے۔ اور جس شہر میں جائے۔ وہاں کے تبرک مقامات اور مزاروں کی بڑے
 نیاز سے زیارت کرے۔ اور زہادوں۔ عابدوں۔ شایخ۔ امام۔ گوشہ نشین اور ہر شہر کے
 مردانِ خدا کی زیارت کرے۔ اور ان سے قرب خدا کی جستجو کرے۔ اور جہاں جائے۔ ان
 کی خدمت میں صدق سے حاضر ہووے۔ اور شخص کا تھوڑے بہت تبرک سے دلاری
 کرے۔ اور اسے غنیمت سمجھے۔ کیونکہ سفر میں مردانِ حق کی صحبت اور ان کی خدمت کے
 پالنے سے بڑھ کر کوئی غنیمت نہیں۔ اور ہر ایک شہر میں جہاں تک اس سے ہو سکے درویشوں
 اور کمزوروں کی مدد کرے۔ جو فائدہ اسے سفر سے حاصل ہوئے یا حق کی حالت میں معاملہ
 یا معاوضہ کرے۔ وہ سب خیرات کے کاموں میں صرف کرے۔ مگر اس میں سے اصل مال
 کے خرچ کے واسطے رکھ لے۔ خود انوں اور مال کے جمع کرنے کے واسطے نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 خود فرماتا ہے۔ ”الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ“ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! نار جہنم فنکوی بہا جبا ہم و جنو ہمہ و ظہور ہم
 ہذا اما کنز نہ لا نفسکم فذا و قواما کنز نہ تکنزون“ (جو سونے چاندی کو جمع کرتے
 ہیں۔ اور راہِ خدا میں اسے صرف نہیں کرتے۔ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے جس
 دن دوزخ میں اسے جلایا جائیگا۔ اور اس سے انکی پشیمانیوں۔ پہلوؤں اور پٹھوں کو داغ دیا
 جائیگا۔ اور ان سے کہا جائیگا کہ) یہ وہی مال ہے۔ جو تم اپنے لئے جمع کرتے تھے پس اب
 اپنے جمع کئے کا ترا چکھو +

مناسب تو یہ ہے کہ انسان اس طرہ زندگی بسر کرے کہ جب آخرت کا سفر درپیش آئے تو آخرت کا سفر یہ پہلے ہی سمجھ چکا ہو۔ اور خود اپنے مال کے پیچھے جانے جیسا کہ اگر لوگ جب کبھی سفر کو جاتے ہیں۔ تو مال پہلے ہی بیچ دیتے ہیں اور پھر انہیں شہر میں ٹھیکر نامکمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مال آگے روانہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پھر بلدی مال کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جب کوچ کا وقت ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو چلتے وقت صرف مال و عیال کے خرچ کے واسطے کچھ چھوڑ کر باقی سب آگے بھیجنا چاہیئے یعنی اس سے کوئی وقف یا کاغذ کرنا چاہیئے جو اس کی زندگی کے بعد جاری رہنے والا صدقہ ہو۔ نہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ کہ تو جمع کرے۔ اور مزے اڑائیں دوسرے *

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ قیامت کے روز جو حسرت چار مخصوص کو ہوگی وہ اولین و آخرین میں سے کسی کو نہ ہوگی۔ اول وہ عالم جس کے علم پر لوگوں نے تو عمل کیا ہو۔ لیکن خود اس نے اپنے علم پر کام نہ کیا ہو۔ وہ قیامت کو میدان میں دیکھ گیا۔ کہ عمل کرنے والوں کو تو بہشت میں لئے جا رہے ہیں۔ اور اسے دوزخ میں۔ اس وقت کہیگا۔ کہ افسوس جنہوں نے میرے علم پر عمل کیا نہیں تو بہشت ملی۔ اور میں نے جو کچھ اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ اس لئے مجھے دوزخ ملا۔ دوم وہ آقا جس کے پاس غلام ہو۔ اور آقا تو بڑی باتوں میں مبتل ہو۔ اور غلام نیک کاموں میں۔ وہ بھی میدانِ حشر میں دیکھ گیا۔ کہ غلام کو تو بہشت میں لئے جا رہے ہیں۔ اور اسے دوزخ میں۔ اس وقت وہ افسوس کر گیا۔ کہ میرے غلام کو طاعت کی وجہ سے بہشت ملی۔ اور میری بد عملی سے مجھے دوزخ نصیب ہوا۔ سوم۔ وہ شخص جس نے ہر قسم کی عبادت تو بہت کی ہو۔ مگر کسی پر تو غلظم کیا ہو۔ کسی کو گالی دی ہو۔ کسی سے بے انصافی کی ہو۔ کسی کی غیبت کی ہو۔ کسی پر ہتھان لگا یا ہو۔ کسی کو مار پیٹ کی ہو۔ اور کسی کو دکھ دیا ہو۔ جب یہ میدانِ حشر میں آئیگا۔ تو یہ سب آکر کوئی تو اس کی نماز لیجا بیگا۔ کوئی روزہ۔ کوئی زکوٰۃ اور کوئی حج یہاں تک کہ وہ شخص بالکل مفلس سمجھا بیگا۔ اور ان دشمنوں کے گناہوں کا بوجھ اسکی گردن پر رکھا جائیگا۔ وہ تو بہشت میں جائینگے۔ اور یہ دوزخ میں۔ اس وقت افسوس سے کہیگا۔ کہ میں نے تو بہت طاعت کی اور انہوں نے گناہ مجھے انکے گناہوں کے بدلے دوزخ میں لئے جا رہے ہیں۔ اور انہیں میری طاعت کے عوض بہشت میں * چہارم وہ صاحب مال۔ جس نے بڑی محنت سے مال جمع کیا۔ اور نہ کھایا۔ اور نہ ساتھ لیا۔ بلکہ وارثوں کے لئے یہیں کا یہیں چھوڑ دیا۔ اور اس وارث نے اس مال کو خیرات کے کاموں میں

صرف کیا۔ اور صدقے دئے۔ ختم کہ بکاسب راہ خدا میں صرف کیا۔ جب دونوں کو میدانِ شرم میں لائینگے تو پہلے کو تو دوزخ میں بجا بیٹینگے۔ اور دوسرے کو بہشت میں۔ اس وقت صاحبِ مال کہیگا۔ کہ افسوس! میں نے بڑی محنت سے حلالِ حرام مال جمع کیا۔ اب مجھے اس کے وبال کے سبب دوزخ میں لئے جا رہے ہیں۔ کسی کو بھی ایسی حسرت نہ ہوگی۔ جیسی مذکورہ بالا چار اشخاص کو ہوگی۔ اس واسطے کوشش کرنی چاہیئے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اور امین سوداگر اپنی راستکاری۔ راست گفتاری اور راست کرداری کی وجہ سے نجات والوں کے درجوں کو پہنچے۔ جیسا کہ منجرحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”التاجر الصدوق الأمين فی الجنة مع الانبیاء والمرسلین“ (مسلم) کاسچا اور امین سوداگر بہشت میں نبیوں اور رسولوں کے ہمراہ ہوگا۔ راست کاری کے یہ سنے ہیں کہ خلعت کے ساتھ سچ کے اور سچ پر چلنے سے سلوک کرے۔ اور اگر حیلہ اور فریب نہ کرے۔ راست کرداری کا یہ مطلب ہے۔ کہ شریعت کی راہ پر رہ کر طاعت کی چال سے بھی بچتا رہے۔ اور اس بات کا دھیان رکھے۔ کہ کسی وقت بھی دنیاوی مصلحتوں کو دینی مصلحتوں پر ترجیح نہ دے۔ اور کلمات میں بھی دنیاوی مشغلوں کی وجہ سے دینی امور کی بجا آوری سے باز نہ رہے۔ اور ہر حال میں ذکرِ الہی کرتا رہے۔ اور آخرت کا طالب ہے۔ تاکہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”لا تلہیم تجارتا ولا بیع عن ذکر اللہ“ (انہیں تجارت اور خرید و فروخت و ذکرِ الہی سے نہیں روک سکتی)۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو مرو کہتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں وہ مرو نہیں جس میں عقل اور دین دونوں پائے جاتے ہوں۔ وہ مروی کے مقام پر ہی نہیں بیٹھا رہتا۔ اور دنیا کی بچہ روزہ زندگی پر فریفتہ نہیں ہوتا۔ باعی

از دنیاے دُن لے لے غم خوار ہو
تا چند ازیں بریدن و بختن

وازمجت آن عجز و سکارہ ببر

اد دوزخ ترست از و کیبارہ ببر

رباعی

عاقل چو بیریست ہماں بخرد
قبال زمانہ را بیک جو نخرد

پیوستہ دران بو کہ تا آخر کار
نیز راہ بلا چگونہ میر دل گدرد

فصل ۴

{دیہاتیوں - دہقانوں اور مزارعوں کے سلوک کے بیان میں}

اللہ تعالیٰ بشارت نے فرمایا ہے "من کان یرید حرث الاخرۃ نزلہ فی حرثہ و من کان یرید حرث الدنیا نزلتہ منہا دمالہ فی الاخرۃ من لصب" (جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی کو زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو دنیاوی کھیتی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ ہم اُسے دہی دے تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اسے اس سے کچھ نہیں ملے گا) اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "من یزج ذرعاً او یفرس غریباً فی اکل منہ الطیور والدواب یکتب فی دیوان حسناتہ" (جو شخص کھیتی بوتا ہے یا کوئی درخت لگاتا ہے۔ تو جو پرندہ یا چوہا اس سے کھاتا ہے۔ اس کی نیکی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے) اور نیز فرماتے ہیں۔ "اطلبوا الرزق فی جنایا الارض" (زمین کے گوشوں سے رزق طلب کرو) +

داخیج ہے۔ کہ زراعت وغیرہ اللہ تعالیٰ سے سوداگری کرنا ہے۔ اور تمام صنعت و حرفت سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص اسے کرے یا جس کو معرفت صنائع کی نظر اللہ تعالیٰ بخشے۔ اسے معلوم ہو جائیگا کہ وہ حقیقت کھیتی باڑی کا کام اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نیابت ہے۔ اور رزاق کی صفت ہے جب کوئی شخص عقلمندی اور غلو ص نیت سے اس کام کو شروع کرے۔ تو اس کے ثواب کی کوئی انتہاء نہیں رہتی۔ اور اسے بڑے اعلیٰ مرتبے اور درجے ملتے ہیں۔ یہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے آداب و شرائط الگ الگ ہیں۔ جب ان پر کاربند ہوں۔ تو صدیقیوں۔ شہیدوں اور صالح مردوں کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں +

پہلا گروہ دہقان (زمیندار) جو زمین کے مالک ہوتے ہیں۔ اور جنہیں مزارعوں یا گروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ ان کے واسطے زراعت میں مشغول ہوں۔ ان کے آداب و شرائط حسب ذیل ہیں :-

اپنے ملک اور مال پر مغرور نہ ہوں۔ اور نہ اس سے دل لگائیں۔ بلکہ اسے اپنے ہاتھ میں بطور مستعار اور امانت خیال کریں۔ اور جو کچھ ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت جانیں۔ کہ "وَلِلّٰهِ مَلِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" (آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے) مال جمع کرنے۔ ذخیرہ رکھنے اور اسے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور شکر و حمد و عبادت اور دینیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے

اور اپنی زراعت اور زمینداری میں آخرت کی زراعت کو مد نظر رکھے۔ کہ ”الدنیا مزرعتہ والاخرۃ“
 دُنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جب دہقان انبار میں سے بیج نکالے۔ تو اس نیت سے کہ وہ آخرت
 کے لئے بیج بوتا ہے نہ کہ دُنیا کیلئے۔ اور یہ نیت ان محنوں کی کرے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ اس بیج کی
 پرورش کریگا۔ اور یہ ہری بھری ہوگی۔ تو جو انسان وغیرہ اس میں سے کھاٹینگے۔ ان کے لئے میں
 نے اسے حلال کیا۔ بلکہ یہ نیت کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق خدا کی محتاج ہے۔ اور ہر شخص کھیتی
 باڑی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر ان کی خدمت میں مشغول ہوتا ہوں۔ تاکہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو سکیں۔ اس طور پر مخلوق خدا کی خدمت بجالائے۔ اور چاہیے۔ کہ
 مزارع و شاگرد اور مزدور سے بخیلی نہ کرے۔ مزدور کی مزدوری پوری ادا کرے۔ اور جو بالغ کھیتی وغیرہ
 کی آمدنی ہو۔ پہلے اس میں سے شرعی قانون کے مطابق زکوٰۃ لے۔ اور یہ زکوٰۃ خرمن میں سے
 جدا کر کے مستحقوں کو دیدے۔ کیونکہ اگر زکوٰۃ میں کمال اس کے مال میں ملا رہیگا۔ تو سارا مال شتبہ
 ہو گا۔ اور باقی جو کچھ ہے۔ اس میں سے دوسرے سال کے لئے نہ رکھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے
 کیونکہ ہمتانی بچائے خود توکل ہے۔ اس واسطے آمدنی ہونا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم منحصر
 ہے۔ کیونکہ اس معاملے میں کسی مخلوق کا دخل نہیں۔ اور چاہیے کہ ہمیشہ گھر کا دروازہ آنے والوں کے
 لئے خواہ وہ امیر ہوں یا درویش کھلا رکھے۔ اور کشادہ دلی۔ خوش اعتقادی اور خلوص نیت سے مخلوق
 خدا کی خدمت اپنی آمدنی کے مطابق کرے۔ اور اس کو تکلیف خیال نہ کرے۔ اگر کسی سال آمدنی
 کم ہو یا قحط سالی ہو اور زمین نہ برے۔ تو گھبرائے نہ اور نہ ہی اپنی روزی کے لئے غمگین ہو دے
 مال کے جاتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری نہ کرے۔ اور اس کے کاموں پر دل زبان
 سے ابھاریا اعتراض نہ کرے۔ بلکہ یہی خیال کرے۔ کہ اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہے۔ اور
 رضا اور تسلیم اختیار کرے۔ اور روزی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے۔

زائق کردہ سردوں بہ نفع کشہ خویش خشاک دید و بگفت

اے ہمان وہاں ہمانت کہن رزق برتست ہر چہ خواہی کن

آخر لڑھے سے کم تو نہ ہونا چاہیے۔ شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آسمان لوہے کا ہو جائے
 اور زمین ہشتانی اور معدنہ آسمان سے نہ برے۔ اور زمین پر پیداوار نہ ہو۔ اور تمام جہان کی خلقت میرا
 کنبہ ہو۔ تو بھی مجھے ذرہ بھر روزی کا کھٹکانہ ہو۔ جب دہقان اپنا کام اس طرح پر کرے اور بیج
 اس نیت سے بوائے۔ اور درخت اس خلاص سے لگائے۔ اور دوسروں کی زمین یا پانی میں

بیجا تصرف نہ کرے۔ اور شرعی احکام کے مطابق اس کی تجدیداشت کرے۔ توجہ لقمہ دانہ یا پھل اُس کی ملکیت کھیت یا باغ میں سے کوئی چرند یا پرند کھا بیگا۔ اس کا ثواب اُسکے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ اور وہ لقمہ وغیرہ اُس کے لئے قرب حق اور درجات کا وسیلہ ہوگا۔ بلکہ جب اُس کی نیت یہ ہوگی۔ کہ میں یہ کام مسلمانوں کے لئے کرتا ہوں۔ تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ توجہ پھل اور دانہ اس کی محنت کی کمائی کا خواہ قیمتاً خریدا جائے۔ اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ دو ٹی کا ایک لقمہ جب پختہ ہے۔ تو اس کے لئے تین سو ساٹھ آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً مزدور۔ کلٹنے والے۔ بونے والے۔ لوہار۔ بڑھئی۔ گھمار۔ وغیرہ جب وہ لقمہ کوئی دلی اندھ کھاتا ہے۔ تو اُس کی برکت سے وہ سارے کے سارے بخشنے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اُس دلی کے صدقے ان سب کے قصور معاف کر دیتا ہے ۛ

دوسرے نمبر دار اور مقدم ہیں۔ اُن کی شرائط حسب ذیل ہیں ۛ
جو کچھ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس پر بھی عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ رعیت کو مسامحی سمجھا دے دیکھیں۔ اور طاققہ کو کمزور پر ترجیح دیں۔ نہ رشوت لیں۔ حق کے یار ہوں۔ دین اور مال دین کو تعویض دیں۔ رعایا کو آسودہ اور مردہ الحال رکھیں۔ ان سے ظلم کو دور کرینکے لئے بڑی کوشش کریں رعیت کے ملک و مال اور حساب وغیرہ کی طمع نہ کریں۔ کو تاء دست اور قانع بنے رہیں۔ زندگی عمدہ طور پر نیکی کے ساتھ بسر کریں۔ فساد کے اسباب سے دور رہیں۔ مفسدوں کو تنبیہ کرتے رہیں۔ اور احکام شرعی کو اچھی طرح بجالائیں۔ رعایا میں سے جو کسی قسم کی فساد کو کرے۔ اسے توبہ کرنا پڑے اور حکومت اور مقدمے کی شرائط پر قائم رہیں۔ اور یقیناً جان لیں۔ کہ جو کچھ دنیا میں ان کے اور اُن کی رعایا کے مابین ہو رہا ہے۔ سب کی بابت ان سے پوچھا جائیگا۔ کہ ”کلکھ داع و کلکھ مستول عن رعیتہ“ (تم میں سے ہر ایک رعیت والا ہے۔ اور ہر ایک سے اُس کی رعیت کی بابت باز پرس ہوگی) جب مقدم اور رعایا دونوں ان شرائط پر قائم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طاعت نیکی۔ بہتری اور راحت کے بدلے جو اس سر زمین میں رعایا کو حاصل ہوگی۔ روستائیوں اور مقدموں کو ثواب اور درجہ عنایت فرمائے گا ۛ

تیسرے مزدور اور ذرائع جن کے پاس اپنی ملکیت تو ہوتی نہیں۔ دوسروں کی زمین کا اشت کرتے ہیں۔ ان کے لئے بھی ضروری ہے۔ کہ پہلے گروہ و ہمتان کی شرائط پر کار بند رہیں۔ اور دیانت اور دیانت کو کام میں لائیں۔ اور خیانت اور بیجا تصرف سے کنارہ کریں۔ شفقت اختیار کریں۔

مالکوں سے سامنے اور پیٹھ پیچھے رہتی اور پاکیزگی احتمال کریں۔ ان کے مال ملک کی حفاظت کریں۔ زراعت اور آبادی کے لئے بڑی کوشش کریں۔ چار پائیتوں پر ظلم نہ کریں۔ ان پر بھاری بوجھ نہ لادیں۔ اور نہ ان سے حد سے زیادہ کام لیں۔ نہ زیادہ مار پیٹ کریں۔ کیونکہ جو کچھ اُن کی دُست سے بڑھ کر ان سے کام لیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ اسکی بابت باز پرس کرے گا۔ اور اس کا بدلہ لے گا۔

”واللہ عز و جود انتقام“ (اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے) جب ہل چلائے یا اُدر کوئی کھیتی باڑی کا کام کرے تو بہتر ہے کہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہو۔ تو فوراً نماز ادا کرے۔ اگر باجماعت میسر نہ ہو۔ تو اکیلے ہی ادا کرے۔ اسے باجماعت کا ثواب بجا لیگا۔ اور کسی طرح بھی نماز کو اٹھ سے نہ جانے دے۔ اور دوسری شرطیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اُن پر قائم رہے۔ کھیتی باڑی میں اپنے تئیں کچھ خیال کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے جو فرماتا ہے۔ ”وانتہ تزرعونہ ام خن الزارعون“ (تم اسے بوتا ہو یا ہم اسے بوتے ہیں؛ بلکہ پاؤں۔ بینائی شغولی۔ اور تمام قوت و قدرت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ تاکہ مزارع ان سے کھیتی باڑی کا کام کر سکے۔ اور بیج میں سوائے بونے کے اور کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہاں خود اللہ تعالیٰ زمین سے دوبارہ اسے اگاتا ہے۔ اور ہرگز کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ بیج کو زمین میں میت کر کے پھر شاخ پر لگاتا ہے۔ ایک ایک کے سوسے لیکر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ پس درحقیقت اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ پس درحقیقت سب سے زیادہ زراعت کو نبی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی نے بندوں کے رزق کو زمین کے کونوں میں چھپا لیا ہے۔ اسی اُسلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلقت کو رزق کے طلب کرنے کے لئے فرمایا ہے۔ کہ ”اطلبوا الرزق فی جنایا الارض“ (رزق کو زمین کی چھپی جگہ میں طلب کرو) پس جو مزارع اپنے تئیں کاشتکاری میں اللہ تعالیٰ کا نائب بنے گا۔ اور حقیقی کاشتکار اللہ تعالیٰ کو سمجھ لے گا۔ اور اپنا وقت ان اور اوقات سے بسر کرے گا۔ جن کا ذکر گذشتہ فصلوں میں ہو چکا ہے۔ تو اس کی کاشت سے جو کچھ چرند پرند اور انسان کو ملیگا۔ اللہ تعالیٰ اُسکی نیکی اُسکے نادر اعمال میں درج فرمائے گا۔ اور اسے درجہ اور قرب عاقبت فرمائے گا۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔

”من یزرم ذرعا دیغرس غرما فاکل منه الطیور والذئب یکتب فی دیوان حسناتہ“ (جو شخص کھیتی بوئیگا یا درخت لگائیگا اور اسے چرند پرند کھائیگے۔ تو اُس کی نیکی اُس کے نادر اعمال میں بھی جائیگی) و صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین +

فصل ۹

{ اہل صفت و حرفت کے سلوک کی بیان میں }

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا من طیبات ما کسبتکم“
 اے ایمان والو! اس پاکیزہ آمدنی کو خرچ کرو۔ جو تم نے کمائی ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں۔ ”ان اطیب ما یا کل الرجل من کسب یدہ“ (سب سے پاکیزہ وہ چیز
 ہے۔ جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہو) +

واضح رہے کہ صفت و حرفت۔ دُوح کی شناخت۔ قدرت اور علم کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک
 اس میں تقویت تھی۔ اب جہانی اوزاروں اور ہتھیاروں کے استعمال کے وسیلے عقل کی کار فرمائی
 سے جو روح کا دزیرہ ہے اور اس کا نائب۔ وہ قوت فعل میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور غیب سے ظہور
 میں آتی ہے۔ صاحب بصیرت۔ وانا اس درجہ میں صفت الہی کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوح
 کی ذات نے اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف پاکر جانا۔ کہ اسکی دُوح تھی۔ اگر نہ ہوتی۔ تو
 اس کا فعل صادر نہ ہوتا۔ اور نیز جان لیا۔ کہ عالم ہے۔ اگر عالم نہ ہوتا۔ تو اس قسم کی مناسب اور
 لطیف صنعتیں اس سے وجود میں نہ آتیں۔ اور نیز یہ بھی جانا کرید ہے۔ کیونکہ فاعل سے بغیر ارادہ
 کے فعل صادر نہیں ہوتا۔ خاص کر کسی قسمت میں کسی خاص نہانے میں کسی خاص فعل کا صادر ہونا
 اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ وہ فعل فاعل سے اختیاراً اور اراداً صادر ہوا ہے۔ نہ جیسا کہ پرشیہ
 عقل فلسفی کہتا ہے۔ کہ جہان کے بنانے والے کو ایجا فعل میں ارادہ یا اختیار نہیں۔ ایسا صریح کفر
 اس قسم کی جہالت اور اتنی بھاری ولیری اور گستاخی ”لعائن اللہ تری وعلیٰ محبہم ومنتہم ہمد
 الی یدم الدین“ (توقیر است تک ان پر امدان کے پیروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں دیکھیگا۔) اور نیز
 اسے معلوم ہوا۔ کہ روح سننے والی اور دیکھنے والی اور بات کرنا والی ہے۔ نہیں تو ان صفات
 کا اثر قالب میں ظاہر ہی نہ ہوتا۔ اور نیز ہانا کہ قادر بھی ہے۔ کیونکہ بغیر قدرت کے فعل محال
 ہے۔ اور نیز جانا کہ باقی بھی ہے۔ کیونکہ قالب کی بقا دوح کی بقا کا نتیجہ ہے۔ اور جب دُوح کو
 ان آٹھ ذاتی صفات کی شناخت ہوئی۔ اول اپنے صفات کو اپنے قالب میں دیکھ لیا۔ اور ان
 صفات کے نتیجے سے اپنے قالب کو متحرک اور متصرف دیکھا۔ تو تجھی اس قسم کی لطیف حرفتیں اس
 سے ظہور میں آئیں۔ روح کا علم ہر ہر بڑھتا جاتا ہے +

واضح رہے۔ کہ روح کے لئے مکمل ہے۔ جس سے اس کا وجود قائم نہیں۔ اور نہ ہی ہوتا
 ہے۔ پس اسکے لئے کوئی ایسا موجد چاہیئے۔ جو اسے عدم سے وجود میں لائے۔ وہ موجد خود اللہ
 تعالیٰ جل شانہ ہی ہے۔ اب یہ آٹھوں اوصاف اس موجد حقیقی میں ہونے چاہئیں۔ تاکہ
 موجودات کی ایجاد کر سکے۔ اور اس کی ذات قائم ہوئی چاہیئے۔ ورنہ تسلسل کی ضرورت پڑے گی۔
 اور ان صفات کا اس کی ذات میں قائم اور ازلی ابدی ہونا بھی ضروری ہے۔ نہیں تو یہ بے مزل عرض
 ہوگی۔ اور اس کی ذات حادث ہو جائیگی۔ اور تب ہی لازم آئیگی۔ اور یہ جائز نہیں پس فاعل
 قادر اور صانع مطلق اللہ تعالیٰ کو جانے۔ اور روح کو عالم صغریٰ یعنی قالب میں اس کا خلیفہ اور نائب
 سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے فعل دو قسم کے ہیں۔ ایک جو انسانی وجود کے وسیلے ظاہر ہوتے
 ہیں۔ جو اس کا خلیفہ ہے۔ اور ایک بے وسیلہ جو با وسیلہ ہیں۔ انکی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ
 جو عالم صغریٰ میں ہیں۔ دوسرے جو عالم کبریٰ میں ہیں۔ جو عالم صغریٰ میں ہیں۔ وہ
 انسانی قالب ہے۔ جو روح کے آلات نفسانی ہیں۔ جیسے نفس نامیہ نفس حیوانی اور قوائے
 بشری کے وسیلے سے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو عالم کبریٰ میں ہوتے ہیں۔ جسے جہان کہتے
 ہیں۔ وہ روح اور نفسانی آلات و اوزاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا
 اور نیز جسمانی آلات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جیسے پانچوں حواس اور اعضاء وغیرہ۔ یہ صنعتیں
 اور حرفتیں جو انسان نے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ انہیں فعلوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو کچھ انسانی
 کوشش سے ہوتا ہے۔ وہ بھی حقیقتاً ہی کا فعل ہے۔ جیسا کہ جہان اور نفس میں ظاہر
 ہوتا ہے۔ آسمان میں فعل ہیں۔ کہ اسے اتنی بلندی پر آراستہ کیا ہے۔ جس میں ستارے
 چمکتے ہیں۔ ”و زینا ہا للناظرین“ (دیکھنے والوں کے لئے ہم نے اسکی زینت کی) اور ان
 ستاروں کے عکس سیاہ مٹی میں طرح طرح پھول پھولے۔ پانی۔ نباتات۔ حیوان مفرد اور مرکب
 اشیاء اور ان کی کانیں پیدا کیں۔ کہ ”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل
 والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء

من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتھا و بہت فیہا من کل دابة و لتصریف الریح
 والسحاب المسخر بین السماء والارض کایات لقوم یعقلون“ بے شک آسمان
 سے مینہ وغیرہ کا اتارنا۔ جس سے زمین مود ہو نیکی بعد زندہ ہوتی ہے۔ اور زمین کا پیدا کرنا
 اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آسمان سے مینہ وغیرہ

کا اتارنا جس سے زمین مُردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے۔ اور زمین میں ہر قسم کے چوپایوں دوپائیوں کا وغیرہ کا پیدا کرنا۔ اور پودوں کا چلانا اور بادل کو زمین اور آسمان کے امین تسخیر کرنا یہ سب کچھ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ انہیں دیکھ کر سوچیں سمجھیں۔ نفس میں یہ فعل ہیں۔ کہ اس نے پانی کے ایک قطرہ سے ایسا ظریف۔ بولتا۔ سنتا وجود اور ایسے لطیف اعضاء پیدا کئے ہیں کہ ”انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناک سیدقا بصیرا“ ہم نے آدمی کو مرکب نطفے سے پیدا کیا۔ اور اس سے غرض یہ تھی کہ اس کی نیکی بدی کو آزمائیں۔ پھر اسی لئے ہم نے اس کو سنتا دیکھتا مخلوق بنایا۔

جب صاحب بصیرت صاحب دولت آیات حق کے نور سے کہ ”ستویحہم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم“ عنقریب ہم آسمان اور اُن کی بانوں میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیگی آیات حق کو جو اُس کے فعلوں کا نتیجہ ہیں۔ اپنے نفس کے آئینے میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس قالب کو جو بجائے خود ایک چھوٹا سا جہان ہے۔ اور پہلے یہ نہ تھا۔ اور نہ ہی بعد میں ہوگا۔ اللہ کا ساختہ پر داخستہ جانتا ہے۔ اور روح کو اُس کی خلافت میں برسر کار جانتا ہے۔ اور نیز اس بات کا خیال رکھے۔ کہ جس طرح روح کا تعلق ہٹ جانے جسم قائم نہیں ہوتا۔ بلکہ گر کر خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم بزرگیں جو جہان اکبر ہے۔ کوئی ایسا فاعل چاہیے جو برسر کار ہو۔ تاکہ اس کے فعلوں کے نتیجے سے اس قدر مختلف احوال اور آثار نظر آئیں۔ اور اس قسم کی لطیف صنعتیں نمودار ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی نادار اور کمال حکیم اس میں کام نہ کرنا تو یہ جہان کبھی قائم نہ رہتا۔ اور جب اس سے قدرت قادر کا تصرف ہٹ جائیگا۔ تو اس کا نشان نہک باقی نہیں رہیگا۔ اس موقع پر ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا) کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اور ”و فی انفسکد افلا تبصرون“ (خود تمہارے نفسوں میں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟) کا مجید ظاہر ہوتا ہے جس پر تحقیق ہو گیا۔ کہ جب اہل صنعت و حرفت کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ تو صنعت کے درپے سے اپنے صنائع کو دیکھتا ہے۔ اور حقیقی صنعت اور صنائع کا جمال انہیں دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ اس بزرگ نے فرمایا ہے۔ ”و ما نظرت فی شیء الا و رايت الله فیه“ (میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو۔ اور اُنکی بصیرت کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے۔ جبکہ اُن کی نفسانی خواہشات کی آنکھ دنیاوی زیب و زینت نفسانی

لذتوں اور حیوانی شہوتوں کی طرف سے بند ہو جاتی ہے +
 دنیا کی مثال تم ایسی سمجھو جیسی ایک خانقاہ ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ بذاتِ خود بمنزلہ شیخ ہے
 اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ خادم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا ہے۔ ”سبیل المقوم
 خادم مہم“ اقوم کا سرداران کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ باقی لوگ دو قسم کے ہیں۔ یا تو خانقاہ
 کے کارکن جنہیں شیخ نے کوئی خاص کام سپرد کیا ہو۔ یا محب طالبوں کی جماعت جو شوق اور
 محبت کی خواہش اور طلب کی درود کی وجہ سے کسی کام یا مشغل کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور
 جنہوں نے نفسانی خواہشات اور خلقت سے منہ پھیر کر یا نصرت اور مجاہدہ کی کارِ رخ کیا
 ہے۔ رباعی

ہر دل چو شگفتہ گشت اسر غرش   ندیم بکلی ہر جہاں غار غمش
 مابست سوئے ہمارِ شادی کریم   زین پس من پشت در ستود و یو غرش

ان دونوں گروہوں کو شیخ نے خادم کے سپرد کیا ہے۔ تاکہ ہر ایک کو اس کے مقام کے
 ملوث کام بتلائے۔ اور ان کی مدد کرے۔ اور انکی رہنمائی۔ ہدایت اور ارشاد کرے۔ تاکہ خانقاہ
 کا عمل تو خدمت میں مشغول ہے۔ اور طلبہ فراغت اور دلجمعی سے طاعت اور عبادت میں
 مشغول رہیں۔ اگر خانقاہ میں سب طلبہ ہوتے۔ تو ہر ایک کو اپنی خدمت خود کرنی پڑتی۔ اور
 سب کے سب اسی میں مشغول رہ کر طلب حق سے باز رہتے۔ اس واسطے کہ طلب غافروں
 کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ ”فاذا فرغت
 فالنصب“ دفاغ و دل ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔

و عشق تو بر خاستہ ام از ہمہ کار   کایں کار کیسے نیت کہ کایں دارد

پس دنیا کی خانقاہ میں خلقت کے دو گروہ ہیں۔ ایک مجذوب جنہوں نے عالم آخرت اور
 خدمت حق کا رخ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیاوی خانقاہ کا شیخ ہے۔ دنیا و مافیہا
 کو انکی خدمت کے لئے مقرر کیا ہے۔ ”یا دنیا ای احذی من خدا معنی و البقی من خدا متذ
 و اتخذ معنی من خدا ملک“ دلمے میری دنیا اسکی خدمت کر جو جس نے میری خدمت کی۔ اور
 اپنی خدمت کو جاری رکھ۔ اور میں نے تیری خدمت کی۔ اس نے میری خدمت کی اور دوسرے
 دنیا کے طالب میں۔ جو بمنزلہ علمہ ہیں۔ اس خانقاہ میں ہر ایک کے متعلق ایک خاص کام ہے۔
 بادشاہ سے لیکر وہ نئے تک سب کے لئے ایک خاص کام ہے۔ مگر وہ لوگ جو عبادت خاص میں مشغول

اور غلامۃ موجودات ہیں۔ کہ ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ اس آیت کے یہ
 معنی ہیں۔ کہ جن انسان جو کام میں مشغول ہیں۔ محض اس واسطے ہیں۔ کہ جن مخلصوں نے دنیاوی
 محبت۔ نفسانی خواہش اور شیطانی تصرف سے غلامی پالی ہے۔ وہ فرما علی سے اللہ تعالیٰ
 کی عبادت اور دین کی پرورش میں مشغول ہوں۔ ”وما امرنا الا ليعبدوا اللہ مخلصین
 لہ الدین“ (ان کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے یک رخ ہو کر
 اس کی عبادت کریں) پس جس طرح خانقاہ میں عملہ طلبہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہے۔ اور
 ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ان خواص کو عنایت کرتا
 ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ عنایت خداوندی سے اس عملے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک
 مرتبہ کا ذکر ہے۔ کہ میں نے خراسان میں درویشوں کی ایک جماعت کو خلوت میں بٹھایا ہوا
 دیکھا۔ اور ایک درویش کو ان کی خدمت سپرد کی تھی۔ اسے بعض مکاشفات میں ایسا دکھائی
 دیتا تھا۔ کہ بارگاہ الہی سے جو عنایت ان درویشوں کے شامل حال ہوتی تھی۔ اس میں سے
 کچھ حصہ خادم کو بھی ملتا تھا۔ اسی طرح اہل دنیا جو بمنزلہ عملہ کے ہیں۔ اگر اپنی مسندت و حرمت
 میں ہر ایک یشیت کرے۔ کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خاطر کرتا ہوں۔ جو اس حرمت
 کے محتاج ہیں۔ تاکہ اس سے مسلمان جانتیں پوری ہوں۔ اور بندگان خدا دل جمعی سے باو حق
 میں مشغول ہوں۔ کیونکہ اگر ہر ایک شخص اپنی سروریات خود ہیا کرنی چاہئے۔ اور بذات خود
 ہر ایک مسندت و حرمت کرے۔ تو دین دنیا کے سارے کام بند ہو جائیں۔ اھو دنیا خراب
 ہو جائے۔ کوئی بھی فرما علی سے عبادت حق نہ کر سکے۔ اور نہ ہی مخلصوں کی جماعت رہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنی مکتبت بالفہ اور قدرت کاملہ سے ہر شخص کو ایک خاص حرمت پر لگایا ہے۔
 جس میں وہ قریباً ڈیڑھ سو سال لگتا رہتا ہے۔ اور اسے اس بات کی جرأت نہیں ہوتی۔ کہ دوسرا
 کام کرے۔ اور جب کوئی اہل صنعت و حرمت اس دنیاوی خانقاہ میں کوئی خدمت بجالاتا ہے
 تو اسے شیخ کی مرضی مطابق کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ جو خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ سب
 کچھ اس خادم یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ ہدایت۔ اور ولایت سے جو رہا ہے۔
 اس کام میں امانیت اور دیانت استعمال کرنی چاہیئے۔ اور ہر حالت میں شریعت کے طریق
 پر کار بند اور ثابت قدم رہنا چاہیئے۔ اور اپنی کمائی کو حلال بنانا چاہیئے۔ باستثناء مال سے محفوظ رہنا
 چاہیئے۔ یعنی نہ زیادہ لے اور نہ کم دے۔ اور جس کے پاس حرام مال ہو۔ اس سے لین دین نہ کرے۔

مگر اس حالت میں جبکہ اسے معلوم نہ ہو۔ جائز ہے۔ اپنی صنعت و حرفت میں کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہئے۔ اور نہ بیخ طبیعت ہونا چاہئے۔ انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔ اور جب کوئی اسجان گناہکارت جائے جسے اس صنعت و حرفت کی واقفیت نہیں۔ تو اس سے زیادہ قیمت نہ لے۔ بلکہ اسی قیمت پر فروخت کرے جس قیمت پر وہ واقعہ کار گاہک کو دیتا ہے۔ اور کھوسٹ وغیرہ سے قطعی پرہیز کرے کیونکہ ایک روز جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ گھوڑے بھاؤ بک رہی ہے جب جناب نے دست مبارک گھوڑوں کے اندر ڈالا۔ تو دست مبارک تر ہوا۔ پوچھا۔ کہ یہ کیا بگھوڑوں والے نے عرض کی۔ کہ یا رسول اللہ! یہ گھوڑوں میں سے کی بھیگی ہوئی ہے جناب نے فرمایا۔ تو بھیگی ہوئی کیوں اوپر نہیں رکھی۔ تاکہ ہر شخص اسے دیکھ سکتا۔ اس وقت فرمایا "من غشنا فلیس منا" یعنی جو میری ہمت سے خیانت کرے گا۔ اور کھوسٹ کرے گا۔ وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس بات کی کوشش کرے۔ کہ میری کمائی اور محنت سے خدا کے کسی پیارے کو حصہ اور کسی درویش کو آرام پہنچے۔ ایک روایت میں ہے۔ کہ مہتر داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ کہ اے پروردگار! میں اپنے ہم نشین کو بہشت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ کل شہر کے باہر آنا۔ جو پہلا شخص تجھے ملیگا۔ وہ وہی شخص ہوگا۔ جب داؤد علیہ السلام باہر گئے۔ تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ اس نے سلام کیا۔ آپ نے پوچھا۔ کہ اللہ تعالیٰ اسے تیرا معاملہ کیا ہے۔ جس کے وسیلے سے تو نے بہشت میں انبیاء علیہم السلام کی کجالت اور موافقت حاصل کی ہے۔ اس نے عرض کی۔ کہ میں ہر روز اپنے ہاتھ سے لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتا ہوں۔ اور پیچھے پر اٹھا کر شہر میں لاتا ہوں۔ اور آدمیوں کو بیچ ڈالتا ہوں جس میں سے تیسرا حصہ اپنی والدہ کو دیتا ہوں۔ اور باقی کا آدھا اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لئے رکھ کر باقی کا درویشوں اور محتاجوں کو بندہ بانٹ دیتا ہوں۔ پس مہتر داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ جا۔ وہی تو وہی بات کا تحت ہے۔ کہ بہشت میں انبیاء کا رفیق ہووے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آجا۔ تو مجھ سے ایک درم دے لیا کر۔ اور جس طرح تو بہشت میں میسر ساتھ ہوگا۔ یہاں بھی رہ۔ اس نے عرض کی۔ کہ بہشت میں کی آپ کی رفاقت مجھے اس محنت اور کسب سے حاصل ہوئی ہے۔ جب میں وہ کام ہی نہ کروں گا۔ تو پھر مجھے یہ مرتبہ کیسے ملیگا۔

اے خواجہ من و تو بنشینے بیازار شادی نفروشی تو من غم نفروشم

میں اسی طریق پر پوچھ آتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت کرتا

ہوں۔ یہاں تک کہ مرتے دم تک میں اسی طرح کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فضل و کرم سے اسی مرتبہ کی دلالت کی ہے۔ اور یہی وظیفہ ان کے پیش کیا ہے۔ کہ ”یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم“ (ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو) یہاں پر نفقہ سے مراد نفقہ ہے۔ یعنی جو کچھ کھاؤ۔ اس میں سے خود بھی خرچ کرو۔ اور رویشوں کو بھی صدقہ دو۔ اس بات کی تاکید ایک اور جگہ یوں فرماتا ہے۔ ”فکلوا منہا واطعموا لمبائیس الفقیر“ (اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ اور تنگدست فقیر کو بھی کھلاؤ) ۛ

پہنچے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب کو سب حلال مال فرمایا ہے۔ جیسا کہ ”ان اطیب ما یا کل الرجل من کسب یدہ“ (سب پاکیزہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے) سے ظاہر ہے۔ جب اہل عرفہ جو اس بنیادی خانقاہ میں بنسزلہ عملہ ہیں۔ ان شرائط پر جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے کار بند ہونگے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ثواب۔ درجہ اور مقام اپنے خواصوں، مقربوں اور محبوبوں کو عنایت کرے گا۔ اس میں سے انہیں بھی حصہ ملیگا۔ جو ان کے خدائے نگارہ روچکے ہیں۔ اور قیامت کے دن ان کا حشر بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”اولئک مع الذین اللہ اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اور الصالحین وحسن اولئک رفیقاً“ (یہ ان لوگوں کے ہمراہ ہونگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطاء کی ہے مثلاً نبی۔ صدیق۔ شہید اور صالح۔ از روئے رفاقت یہ کیسے ہی اچھے لوگ ہیں) اگر یہ لوگ جن کو اس باب میں ہم نے آٹھ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اور ہر ایک کے احوال و سلوک کو الگ الگ فصل میں بیان کیا ہے۔ یہ چاہیں۔ کہ مردان حق کے مشارب سے ذوق اور مقربوں کے مقامات سے باہر ہوں۔ تو انہیں چاہیئے۔ کہ طاعت کے درودوں۔ ذکر کے وظیفوں۔ مراقبہ دل۔ بیداری شب۔ تجرد باطنی۔ کم کھاؤ۔ کس نفسی اور شہوتوں اور غوغاتوں کے ترک کرنے کو ترقی دیں۔ اور تزکیہ نفس۔ تصفیہ دل اور تجلیہ روح کے بارے میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ حتیٰ الوسع اُس پر کار بند رہیں۔ اور اس بات کو یقیناً جان لیں۔ کہ جو محنت زیادہ کریگا۔ اسے اس کا پھل بھی زیادہ ملیگا۔ ۛ

مہیج انداست اسخرو من گنج نیابد کسے گنج نابودہ رنج
اگر اتفاق مسکے اقبال ہاتھ لگ جائے۔ کہ کسی ایسے شیخ کی خدمت میں پہنچ جائے جس نے
عنایت حق سے اس کا سلوک کیا ہو۔ اور اپنے زمانے کا طیب عازق ہو کر مشرف ہوا ہو۔ اور

دینی معاملہ اس کی رائے اور صلاح کے مطابق کیا جاتا ہو۔ تو اس کی دولت کی پناہ اور اس کی ہمت کے شہسپروں کے وسیلے نفس امارہ کے خونخوار جنگل کو طے کر جائیگا جسکی ہر منزل اور ہر مقام پر لاکھوں صادق اور صدیق جب بغیر رہنما چلے۔ تو اپنی پیاری جانیں کھو گئے۔ اور انہیں کعبہ مقصود کا جمال بھی نصیب نہ ہوا۔ اور ایسے مشائخ جو بمنزلہ حاذق طبیب کے ہیں۔ اور رہنمائی کے لائق ہیں۔ اگرچہ ہر زمانے میں خال خال ہوتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو خاص کر سرخ گندمک کی طرح نایاب چیز ہیں۔ اس موضع میں (وطن مصنف) ہیں تو اور بھی خاک در خاک ہو گئے۔ اور عقاصفت ہو گئے ہیں۔ اہل زمانہ کی بے نظری لوگوں کے دنیا میں مستغرق ہونے اور موت۔ کار آخرت۔ حنات۔ فراط۔ ثواب۔ عذاب اور مرجع و معاد سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ”یعلمون ظاہر من الحیوة الدنیا وھمد عن الآخرۃ ھمد غافلون“ (وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا خیال کرتے ہیں۔ اور آخرت کے کاموں سے بالکل غافل ہیں)۔ انھیں کی آنکھ میں آنکھوں کے سرمے کی کیا قدر قیمت ہے۔ اور سوج کے جمال کی کیا وقعت۔ علاوہ ازیں اس غیرت کے سبب جو اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں پر ہے۔ بارگاہ الہی کے پردے ان جھوٹے مدعیوں کے سبب جو اس وقت اپنے تئیں تریاق کامل اور طبیب حاذق ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے خواص کے سپرے پر چھوڑ رکھے ہیں۔ اور مدعی کو بے معنی غیرت کا قبلہ بنا رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ان اشخاص کی نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ جو ”ادلیائی تخت قیائی کا لیر خمد غیری“ (میرے دوست میری قبا تلے ہیں۔ انہیں میرے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا) کے معنوں کو نہیں سمجھتے۔

مدعی داری اندریں ولیک زیر کاں دانند سیراز سوسن خار از من

بر جمال یوسف بوشق یعقوب بگوان قوتیے نایاز ہر باد از ہر پیر من

لیکن جس صاحب سعادت کی جان کی آنکھوں میں عنایت کے سرچھو سے ہدایت کی سرچائی میں سے طلب کے در کا سرمہ لگاتے ہیں۔ اسکے لئے عاطفت کی ہوا امربانی کی بجائے وزیدنی کا کا چلنا اسے عجب کی طرف بھیجتے ہیں۔ تاکہ غیرت کا پردہ عزت کے خیمے سے اٹھا دے۔ اور نیز اسے دین کے صادق طبیب اور عالم یقین کے راہبر کا جمال بالکمال دکھاتے ہیں۔ اس صورت میں اگر صادق طلب مشرق میں ہو۔ اور حاذق طبیب مغرب میں ہو۔ تو بھی طالب کو مطلوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور مطلوب کو طالب کے پاس لے آتے ہیں۔ رباعی

گر دولت در دریں ترا دست دهد   یا با و ارادت و طلب بر تو جہد
یا موئے کشاں ترا بر شیخ برود   یا او بد و سپہ رو بسوئے تو ہند

”اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین و خواصک المقربین الیہا دین
المجتہدین و انزل لنا خطیرہ قلک مع اہل انک من الانبیاء والمرسلین و اختر
لنا و لا تمہد محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام بنائمتہ القا یزین و صلے اللہ علی محمد
وآلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین“ (اے پروردگار! تو ہمیں اپنے نیک بندوں اور
اپنے خواص اور مقرب اور راحت پلنے والوں سے بنا۔ اور اپنے انبیاء اور رسولوں کے
ساتھ جن کے دلوں میں تیری محبت ہے۔ اپنے پاک مقام میں اُٹھانا۔ اور ہمارا اور امت
محمدی کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ و صلے اللہ علی محمد وآلہ و عترتہ اجمعین)۔

یہ کتاب جس میں پوشیدہ علوم کے حقائق مندرج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید۔ قادر
کن نیکون کے فضل کے بغیر سے بادشاہ دین پروردادہ سلطان عدل گستر خسرو جو کجسر و کی
روش اور کیتباد کی مصلح الہیہ اللہ تعالیٰ اُس کی سلطنت کے مجتہدے دونوں جہان میں
بلند کرے اور مشرق سے بیکر مغرب تک اس کی قلمرو ہو جائے، اُس کی مبارک ہمت کے
میں اور میں والی دولت کے زیر سایہ فقیر الی اللہ تعالیٰ ابو بکر بن عبد اللہ بن محمد
بن شاد و را کاسدی الرازی کے ائمہ سے جو ان معانی کا لکھنے والا اور اس بناء کو مضبوط
کرنے والا ہے شہر شر اس میں (خدا اسے محفوظ رکھے) امام مبارک رجب کے شروع میں اللہ
اس کی قدر و منزلت زیادہ کرے۔ اور اس کے ہلال اور بدر کو ہلے لئے مبارک بنائے،
سودا کے روز ۱۳ ہجری میں ختم ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت بے علمت سے امیدوار
ہوں۔ کہ مجھے اس توسل اور تقرب کا اجر ملیگا۔ نہ کہ میں مجبور کیا جاؤں گا۔ اور یہ کتاب بارگاہ
میں منظور ہوگی۔ نہ کہ وہ پھینکی جائیگی۔ کیونکہ حقائق کے اس خزانے کا سرسری مطالعہ نہیں
کیا جاسکتا۔ اور بڑی لمبی مدتوں میں بھی اس کے رموز اور وقایع پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ
ان قیمی معانی کو اس سے زیادہ اور روشن اور واضح تر بیان نہیں کر سکتے پھر بھی بعض رموز اور
اشارات کی شکلات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں
سمجھ لیا کرتے تھے۔ رباعی

ہر جاں بخشہ بابر بیان سخنم   ہر جاں بخشہ ذوق فزون سخنم

زین گو نہ ہانا کہ زبان سخن بہت ہم من و انم کہ تر جانِ سخنم
 میری التماس یہ ہے۔ کہ اس کتاب کی تصنیف سے میری یہ خواہش نہیں۔ کہ بادشاہ مجھے
 دنیاوی مال و مرتبہ عنایت کرے۔ یا یہ کہ ایسے خوفناک واقعہ کی وجہ سے وطن سے پردہ لیں۔
 خوشی سے مصیبت۔ کثرت سے قلت اور جمعیت سے تفرق میں پڑا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ
 عزت سے ذلت میں پڑا ہوں کیونکہ جسے عزت مل جاتی ہے۔ اسے دلی تمنا حاصل ہو جاتی ہے
 اور اس کے لئے فقر و فخر کا باعث ہو جائے۔ کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "الفقر
 فخری" (فقر میرا فخر ہے) ۵

ملکتس و ماملو من یعرفنا انا کرام و کننا مع الیس
 (جو محتاج اور امیدوار ہیں جانتا ہے اُسے معلوم ہے کہ ہم بزرگ ہیں۔ گو اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں)۔
 اب میں التماس ہوں۔ کہ بادشاہ اس کتاب پر جس کے باب اور فصلیں حقائق میں ہیں کئی قسمی موتوں سے
 نہیں نظر الطاف کرے اور بصیرت کی آنکھ سے غلوں و عقیدت کے ساتھ نہ کہ غرور سے اس کا مطالعہ کرے۔
 اور اس کی تذکرۂ اعمال کے عامل اور ہتھال کر نیوالے کو مل کوئے یا روحانی اور جسمانی مستحق پر چند کواۃ اور صدقہ لیں
 لائق ہیں صرف کرے۔ تاکہ میں جو کچھ بعض مقامات پر لکھا ہے۔ وہ جہان اور اہل جہان کے عادل بادشاہ کو تحقیق
 ہو جائے۔ اور اس کے فائدے تمام اہل جہان کو پہنچیں۔ ساری بات میری لئے بارگاہِ الہی میں بار بار بھونکنے
 لئے غم و تلیہ بخائے اور مجھے مذمت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نظم

شہا تو قم از دستے چنیں کردن	نہ جب بود نہ دستار و طیلسان بود
نہ جز مصیبت نہ اعتشام بود قبول	نہ مال و نعمت دولت نہ حرمت دنیا
ز شیر و شکر دے نگین شہود مرغ	نہ خلد و حور و قصور نہ سایہ طوبا
یکے دو چیز تنائے داعیت بود بہت	کہ ہا و حاصل ہر وہ نئے شود یک جا
یکے تین شاہ جہاں کہ وارثم باد	دوم بیان مقامات کشفائین ہا
کہ تابدیں دو دلیت رحم بقصد صدق	کہ بہت مقصد مقصود حضرت مولیٰ
اگر زکوۃ و ہر شاہ بعال اعمال	ازیں خورازہ شوم مرغ بے و حقبتی
غراتے محترم زانکہ در تسلیم آید	خجالتے بنرم نہ انچہ کردہ ام ایجا
ادب صابر زین باب آشاہ عامل	چہ سخت جابیکہ کردہ ایم من کیجا
بعد قصیدہ تراخواندہ ام کیم و ایم (تمام شد)	چنان کہ من کہ شود ساختہ میں معنی

